تيسير التفسير

لقطب الأيمّة

الشيخ الحاج امحمَّد بن يوسف اطفيَّش

(ت: ١٣٣٢هـ/١٩١٤م)

(الجزء السادس عشر)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي

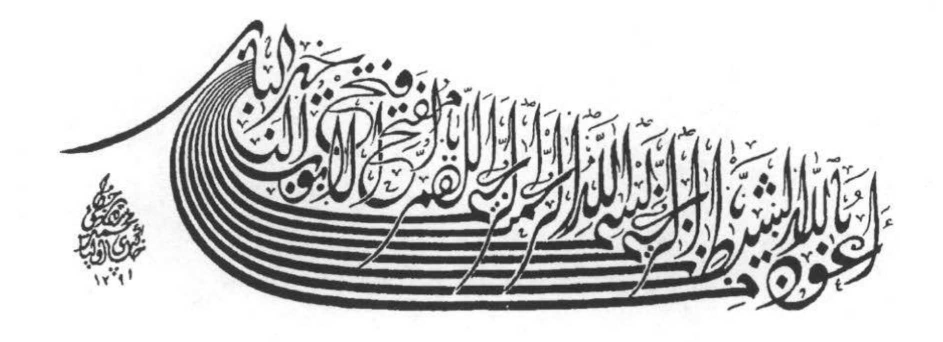
بمساعدة لجنة من الأساتذة

وضع التراجم وتخريج الأحاديث

الأستاذان: كروم أحمد وبازين عمر

الفهرسة ومتابعة الطبع

الأستاذان: مصطفى الشريفي ومصطفى طلاي

﴿ قل نزَّلَه روح القدسِ من رَبِّكَ بالحقِّ ليثبتَ الذينَ

ءامنُوا وهدًى وبشرَى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل ءاية ١٠٢)

تفسير سورة النبأ وآياتها ٤٠

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ① عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ② الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ⑥ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ⑦ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ⑧ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ⑩ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑫ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ⑬ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ⑭ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ⑯﴾

الإخبار عن البعث وأدلة القدرة الإلهيَّة

(نحو) ﴿عَمَّ﴾ ما الاستفهاميَّة تحذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجرِّ إن لم تركَّب مع «ذا»، وإلاَّ ثبت، نحو: بماذا تجيء؟ وإنَّما حذفت ـــ قيل ـــ لكثرة الاستعمال، وفيه أنَّ «ما» الموصولة أكثر استعمالا. ولشدَّة اتِّصالها بما بعدها، وفيه أنَّ الموصولة أشدُّ اتِّصالاً بصلتها، حتَّى إنَّه لا تحذف الصلة ويبقى الموصول، بخلاف مدخول «ما» الاستفهاميَّة فيجوز حذف ما بعدها، مثل: أكرم زيدا فتقول: بِمَه؟ وإن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل أشدُّ اتِّصالاً بالفعل، وقد تثبت قليلا، نحو: على ما قام يشتمني لئيم؟ ويكتب «إلى» و«على» معها بلام ألف، نحو: إلاَمَ جئت؟ وعلام ركبت؟.

﴿يَتَسَآءَلُونَ﴾ يقع السؤال بينهم، فلا مفعول له، أو يقدَّر: يتساءل بعض بعضًا، أو يتساءلون النبيء، والمؤمنين، أو الناس. وهو سؤال استهزاء. والواو لكفَّار مكَّة ولو لم يَجْرِ لهم ذكْرٌ، لأنَّ القرآن فيهم أنسبُ، مع أنَّه عامٌّ حكمًا، ولحضورهم. و لم يذكروا بالظاهر تنزيها للمقام عنهم.

(صرف) وأصل التفاعل وقوع فعل كلٍّ واحد على الآخر، نحو: تضاربوا، فكلٌّ واحد فاعل ومفعول، ورجِّح جانب الفاعليَّة فيرفع الاسم، ويرجع إلى هذا قولك: تعاطيا الكأس، ومِنْ تعدِّي التفاعل قوله:

وَلَمَّا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال[1]

وقد يستعمل في تعدُّد الفاعل بلا وقوع من كلٍّ على الآخر، فيجوز أن يتعدَّى، نحو: تراءوا الهلال، وقد يرجع للقسم الأَوَّل، إذ لا يقال ذلك إلاَّ على قصد أن يراه كلٌّ واحد قبل صاحبه، أو دون صاحبه.

(صرف) وقد يكون لتعدُّد الفعل من واحد نحوَ: ﴿فبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ﴾ (سورة النجم: ٥٥) ، أي تتعدَّد الْمِرْية، وقد يرجع إلى الأَوَّل، بمعنى تتمارى أنت ونفسك، وقد يكون دون تعدُّد الثلاثيِّ نحو: تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وذلك للمبالغة.

وقيل: الواو للمؤمنين والكافرين، المؤمنون يتساءلون ليزدادوا علمًا، وَالكُفَّار استهزاءً، وهو خلاف الظاهر، والسياقُ يأباه المقام، ألا ترى قوله: ﴿كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ...﴾ ، فإنَّه للكفرة، ولو جاز تخصيص بعض ما يشمله العموم بما يخصُّه، وكيف يقول الله للمؤمنين: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ بطريق التوبيخ مع غيرهم مع أنَّ سؤالهم عبادة ؟.

﴿**عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ**﴾ البعث، كما مرَّ، أو القرآن، والصحيح الأوَّل، وليسوا يتساءلون عن نفس البعث أو القرآن ما حقيقته كما هو شأن السؤال بـ«ما»، بل عن أحواله وصفاته، كما يقال: ما زيد ؟ والمراد: أعالم أم عابد ؟.

١- البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه، ص٣٢. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة، ج٦، ص٤٥٠.

(نحو) و«عن» متعلّق بـ«يَتَسَآءَلُونَ» لأنّ «عن» الأوّل للتعليل والثاني للمجاوزة، أو كلاهما لها، و«عَنِ النَّبَإِ» بدل من «عَمَّ» على تقدير الهمزة أي أَعَنِ النَبإِ ؟ وهذا يغني عن تقدير بعضٍ: أيتساءلون عن النبإِ ؟ وليس كما قيل: إن إعادة الاستفهام تلزم مع الاستفهام الحقيقيِّ فقط، ولا في بدل الكلِّ فقط.

وقيل: «عمَّ» الأَوَّل متعلق بـ«يَتَسَآءَلُونَ» محذوفا، والثاني بالمذكور، لدليل قراءة «عَمَّهْ» بهاء السكت، ولو تعلّق بما بعد لم يوقف عليه، وفيه أنّ هاء السكت في القرآن لا يجب الوقف عليها بل تجري وصلاً.

وقيل: يتعلَق الثاني بـ«يسألون» محذوفًا جوابًا من الله، كقوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (سورة غافر: ١٦) ، وإيراد البعث أو القرآن بالسؤال والجواب عنه إعظامٌ له، وقد وصفه بالعظيم.

﴿الذي هُمْ فِيه﴾ متعلّق بقوله: ﴿مُخْتَلفُونَ﴾ قدّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. وإن جعلنا التساؤل شاملاً للمؤمنين فاختلافُهم مع المشركين.

والواضح أنّ التساؤل بين المشركين والاختلاف بينهم أيضًا، فمنْ منكرٍ للبعث ﴿إنْ هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا...﴾ (سورة الجاثية: ٢٤) ، وشاكٌّ ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ...﴾ (سورة الجاثية: ٣٢) .

(أصول الدين) ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده، وعليه جمهور النصارى، وهو كفر بالله عزّ وجلّ وعيسى وسائر الأنبياء والرسل، وبالكتب كلِّها، ومنكرٍ للبعث لإنكار الله عزّ وجلّ ، ومنكر له بإدّعاء استحالة المعدوم بعينه، مثبتٍ له بالمثل، وقيل: مختلفون مع الرسول.

﴿كَلاَّ﴾ ردع عن التساؤل استهزاءً، ولو عم التساؤل المذكور المؤمنين

المتسائلين زيادة للعلم والإيمان ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ إذا حلّ بهم العذاب وعيد للمتسائلين استهزاءً وزيادة ردعٍ لهم، والسين مستعمل في التقريب والتأكيد، ولم توضع للتقريب. ولا مفعول لـ«يَعْلَمُ»، والمعنى: سيكون لهم بالحقيقة علم، أو يقدَّر: ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ أي: يعرفون ما يلاقونه من فنون العذاب، أو سَيَعْلَمُونَ حقيقة الحال، أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَدَّى لاثنين، أي: يعلمون ما قيل لهم حقًّا.

﴿ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ﴾ عطف على الأوَّل، والمراد بهما واحد، و«ثُمَّ» للترتيب الذكريِّ تأكيدًا؛ أو المراد غير الأوَّل، و«ثُمَّ» للتَّفاوت الرتبي، لأنَّ العلم في الموضعين عبارة عن لقاء الموعود.

وقيل: الأوَّل ما يكون عند الموت من الشدَّة والتعنيف وكربة الافتضاح، والثاني شدائد يوم القيامة، فـ«ثمَّ» للتراخي في الزمان، أو مع الرتبة.

وقيل: الأوَّل في البعث، والثاني في الجزاء على إنكاره، و«ثُمَّ» للتراخي في الزمان، يعلمون حقيقة البعث إذا بُعثوا، وحقيقة العقاب على إنكاره إذا دخلوا النار.

وقيل: سيعلم الكفَّار أحوالهم من التعذيب الجسميِّ، ثمَّ سيعلمون أحوال المؤمنين فيغتاظون، والغيظ عذاب رُوحيٌّ، أو سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم، ويعلم الكافرون عاقبة تكذيبهم.

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مِهَادًا﴾ كمهاد، أي: فراشًا، وهذا تشبيه بليغ، بسطناها مع وسعها وغِلظها، أَلَاَ نقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك ؟ وفيها دليل عليه إذْ أخرجنا نباتًا، وهو والبعث واحدٌ، ولم نخلقها عبثًا بل للتَّمتُّع فيها للدين والإيمان.

(صرف) وقيل: أصل المهاد مصدر، واستعمل بمعنى مفعول، أو يبقى

على المعنى المصدريِّ مبالغة كأنَّها نفس البسط.

وهذا البسط من أوَّل خَلْقِها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط لسعتها، وفي نفس الأمر كُريَّة.

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ كالأوتاد لها، مع ما في الجبال من المنافع، وهو تشبيه بليغ. وقيل: في الموضعين استعارة، وهو مختار السعد في نحو: زيد أسد.

(قصص) [قيل:] خلقها الله ﷻ فجعلت تميد بالماء تحتها وجوانبها فأرساها بالجبال، فقالت الملائكة: هلْ خلقت يا ربَّنا أشدَّ من الجبال ؟ فقال: النار، قالوا: ربَّنا هل خلقت أَشَدَّ من النار ؟ قال: نعم الماء، قالوا: ربَّنا هل خلقت أشدَّ منه ؟ قال: الهواء، قالوا: ربَّنا هل خلقت أشدَّ منه ؟ قال: نعم ابن آدم، يتصدَّق بصدقة بيمينه تخفى عن شماله[1].

[قلت:] ومن الإخفاء البيع بالرخص والشراء بالغلاء قصدًا للصدقة بلا إخبار بها ولا إشارة إليها.

وخلق الجبال بعد خلق الأرض، وهي متفاوتة في الحدوث. قيل: أوَّل ما خلق منها أبو قبيس، وزعم بعض أنَّه قد يتلاشى منها بعضُ ما وجد، وأنَّه قد يحدث بعض تلاع[2] بجمود الماء.

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ﴾ عطف على مدخول الهمزة لا على مدخول «لَمْ»، فهو مثبت انسحب عليه الاستفهام بالهمزة التقريري أو التعجبي، كأنَّه قيل: أخلقناكم ؟ وقيل: على مدخول «لَمْ» فيكون منفيًّا بـ«لَمْ» مثبتًا بالاستفهام، كأنَّه قيل: ألم نخلقكم ؟ ولو كانت «لَمْ» لا تدخل على الماضي لأنَّه قد يغتفر

١- أورده **الألوسي** حديثا بدون سند.

٢- التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية.

في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وفي الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل.

﴿أَزْوَاجًا﴾ مزدوجين ذكورًا وإناثًا، للتناسل وانتظام أمر المعاش، وأصنافًا في اللون، وأصنافًا في اللغة وغير ذلك، ويبعد ما قيل: كلٌّ واحد منكم زوجان [من] ماء الرجل وماء المرأة.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ كسباتٍ، أو استعارة على حدِّ ما مرَّ، وقِسْ على ذلك ما لم أذكره.

(لغة) والسبات الموتُ، شبِّه النوم به لأنَّ فيه انقطاع الحسِّ، ومن معاني السبت القطع، وقيل: من السبت بمعنى البسط. [قلت:] امتنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ بنعمة النوم الطويل، وقيل: النوم الخفيف، وهو خفيف ولو طال، لأنَّه بحيث يبطل به أمر المعاش كالموت. وقيل: «سُبَاتًا» السكون والراحة، يقال: سبت، أي: استراح، وهو أيضًا من لوازم النوم. ويوم السبت سُمِّيَ لراحة أهله فيه وفراغهم، أو لقطع الله سبحانه الخلق فيه، لم يخلق فيه شيئًا، والأوَّل أصحُّ وأنسب للاستدلال به على بعث الموتى.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ يستركم ظلامُه عن انكشاف ما لا تحبُّون الاطِّلاَع عليه، كالهروب من العدوِّ، والنزول عليه، وعن امتداد أبصاركم المشغل عن النوم بالحركة والكسب المفوِّت للراحة فيضعف البدن.

وقيل: المراد اللِّباس الذي يجعل للنوم كلِحاف، فإنَّ شبه الليل به أكمل، ويبعد ما قيل: إنَّه كاللباس لليوم في سهولة الخروج عنه.

(فقه) وهلك من استدلَّ بالآية على جواز الصلاة ليلاً بلا لباس، وقد أمر من نزلت عليه الآية باللباس في صلاة الليل والنهار، ومن خالفه عَرِيَ عن لباس التَّقوى، وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة.

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ اسم زمان، أي: وقتَ عيشٍ، أي: حياةً مطلقًا، أو

للكسب كالبعث من الموت.

(صرف) والتخريج على ذلك لا يتوقّف على السماع، لأنّ اسم الزمان الميميَّ والمكان الميميَّ والمصدر الميميَّ تقاسُ، وما ورد على خلاف القياس فهو مقبول، وقد قيل: إنَّه مصدر ميميٌّ ناب عن الزمان، كجئت طلوع الشمس.

(بلاغة) وفي الجمع بين ذكر الليل لباسًا والنهار معاشًا تلويحٌ إلى أنّ النائم معطّل الحواس، محتاج لما يستره عمَّا يضرُّه، وفيه مطابقة لَفْظِيَّة وَمَعْنَوِيَّة، لأنّ النهار وقت المعاش واليقظة، في مقابلة السبات.

(بلاغة) ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ شبَّه سبع السماوات بالقبَّات، ورمز لذلك بلازم القبَّات، وهو البناء، وإثبات البناء تخييل واستعارة للخلق.

[قلت:] وأذكر الآن أنّهم غلطوا في الاستعارة التبعيَّة، فبناؤها على استعارة أَصليَّة إذ لا تلفظ بهذه الأَصليَّة المدَّعاة، فكيف تُتَصَوَّرُ بلا تلفُّظ ؟ وأمَّا أن يراد التبع في المعنى الذي فُرِّعت عليه التبعيَّة، أو في التشبيه المقصود.

وقيل: اختار لفظ البناء في الآية للإشارة إلى أنّ خلقها على سبيل التدريج.

والسماء خيمةٌ لا سطح مستو، وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم ٣٢] بأنّها سقف لا ينافي أنّها خيمة، فإنّ الخيمة سقف على من تحتها، وصحَّ أيضًا أنّ العرش خيمة.

وإنَّما احتجَّ على المشركين ببنائه تعالى عَزَّ وَجَلَّ سبع سماوات شدادًا، أي: قويَّات محكمة، لا يسقط منها ما يَضُرُّكم أو يعطِّلكم عن المعاش، مع أنّهم مشركون لا يصدِّقون بما قال رسول الله ﷺ ، لأنّهم سمعوا بثبوتها من أسلافهم عمَّن يعتقد أسلافهم صِدْقه كإسماعيل، أو سمعوه من أهل الكتاب وليس مِمَّا

يعاندون فيه.

ولا يَضُرُّنا في ذلك كون هذا على هذا المقدار والجعلات قبل هذا وبعده، وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم، أو لأنَّه لا يعتبر إنكارهم إن أنكروا سبع السماوات لصحَّتها، وإخباره ﷺ بها.

أو الخطاب يعمُّ الناس وغَلَّبَ المؤمنين، أو اعتبر في الاستفهام التقرير حتَّى كأنَّه إخبارٌ مجرَّد هكذا: جعلنا الأرض مهادًا، والجبال أوتادًا، وخلقناكم أزواجا... إلى: «وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا»، ولا يتعلَّق «فَوْقَ» بــ«بَنَيْنَا» على ظاهره، لأنَّها بنيت قبل وجودهم، بل بتقدير مضاف، أي: فوق أرْضكم أو فوق جوِّ أرضكم.

﴿وَجَعَلْنَا﴾ خلقنا ﴿سِرَاجًا﴾ شمسًا كالمصباح ﴿وَهَّاجًا﴾ مضيئًا، يقال: وهجت النار أضاءت، أو «وَهَّاجًا»: حارًّا، يقال وهجت النار بالغت في الحرارة. والشمس أحرُّ من النار، إلاَّ أنــَّهُ لا يصلنا من حرِّها إلاَّ ما نشاهد منه.

(نحو) ولا يصحُّ جعل «سِرَاجًا» مفعولا أوَّلاً و«وَهَّاجًا» ثانيا، لأنَّه لا مسوِّغ للابتداء به، والفعل الناسخ إنَّما يدخل على النكرة إذا كان لها مسوِّغ قبل دخوله، اللهمَّ إلاَّ أن يقال: للتعظيم، بل هو متعدٍّ لواحد و«وَهَّاجًا» نعت.

(هيئة) و شهر أنَّ الشمس في السماء الرابعة، و عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: هي في الرابعة، إلينا ظهرها ولهبُها فوقُ، و يخسفها عطارد ــ فيما قيل ــ والقمرُ إذْ هُما تحتَها.

والقمر في الأولى يكسف زحلاً في السابعة، والمشتري في السادسة والمرِّيخ في الخامسة، والشمس في الرابعة، وعطارد في الثالثة، والزهرة في الثانية، ويكسف سائر الثوابت الجارية في ممرِّ الدراري هذه.

وقال بعض القدماء: الزهرة وعطارد فوق الشمس، وقال: لا يكسفانها، واعترض بأنَّهما لا يكسفانها ولو كانا تحتها، لأَنَّ شرط الكسف أن يكون الكاسفُ على سَمْت المكسوف. وذكر بعض أنَّه وجدت الزهرة على قرص الشمس مَرَّتَيْنِ بينهما نيِّف وعشرون سنة[١].

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَٰتِ﴾ السحائب.

(لغة) اسم فاعل أعْصر بالبناء للفاعل، أي: حان أن تكون ذات إعصار بالرِّيح، فتمطر. كأعصرت الجارية: حان أن تحيض، أو أن تغيث، ومنه العاصر، أي: المغيث. أو صارت ذات إعصار، أي: ذات ريح مسمَّاة إعصارًا، كـ«أيسر» صار ذا يسر.

أو «الْمُعْصِرَٰتِ»: الرياح تعصر السحائب فتمطر.

وفسَّرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير، اسم فاعل نسب إلى الإعصار (بالكسر)، وهي ريح تثير سحابًا ذا رعد وبرق بإذن الله تعالى، [وتؤيِّده قراءة: «وَأَنزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ» بباء السَّببِ أو الآلة، فَإِنَّهُ حينئذ الرياح][٢] والله يفعل بلا آلة، بل عندها أو بدون وجودها، فنقول لهذه القراءة «مِنْ» للسببيَّة، والمتبادر أنَّها للابتداء، وأنَّ «المعصرات» السحائب.

وقيل: «المعصرات» السماوات، وفيه أنَّه لا يقال: أعصرت السماء، أي: نزل منها ماء بالعصر، وأجيب بأنَّه يترل منها الماء للسحاب، فكأنَّ السماوات

١- لا ننس أنَّ هذه المعلومات وأمثالها تخمينية تَتَغَيَّرُ حسب وجود وسائل الأرصاد وتطوُّرها وتقدُّم علم الفضاء، و لم يرد فيها نصٌّ من المشرِّع الحكيم، وحتَّى عدد السماوات الوارد في القرآن لم يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن يكون عددها أكثر من ذلك {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} (الإسراء: ٨٥) ، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ} (المدَّثِّر: ٣١) .

٢- ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيَّة.

يعصرن، أي: يحملن على عصر الرياح السحاب، واعترض بأنَّه يحتاج إلى ثبوت معصر بمعنى الحامل على العصر.

﴿مَآءً ثَجَّاجًا﴾ منصبًّا بكثرة، من «ثجَّ» اللازم، وهو الأكثر ﴿لِّنُخْرِجَ بِهِ﴾ بذلك الماء، وذلك بصورة الآلة، وليست مرادة، ولكن لا مانع من مثل ذلك في العبارة، كما تقول: أحرق الله الكافر بالنار، وباعتبار أنَّه لا يعمل بآلة لكن يرتِّب الشيء على الشيء، قيل: معناه لنخرج عنده ماءً ثجَّاجا.

﴿حَبًّا﴾ تقتاتون به كالبُرِّ والشعير ﴿وَنَبَاتًا﴾ علف الدوابِّ، كالحشيش والتبن. وقدَّم الحبَّ مع أنَّه مؤخَّر في الوجود لشرفه، لأنَّه غالب قوت الإنسان، وللفاصلة.

﴿وَجَنَّات﴾ بساتين ذات أشجار تجنُّ الأرض، أي: تسترها، أو الجنَّة ما فيه النخل، والبستان ما فيه الكرم. ﴿اَلْفَافًا﴾ جمع لِفٌّ (بالكسر)، كجدع وأجداع، قيل: أو جمع لَفٌّ (بالفتح)، والجمهور على الأوَّل، وهو على كلِّ حال بمعنى ملفوف.

(نحو) [قلت:] ومن العجيب قول بعض المحقِّقين: إنَّه صفة مشبَّهة بمعنى مفعول، ولا نعرف الصفة المشبَّهة في معنى مفعول به، بل في معنى فاعل. وقال الكسائيُّ: جمع لفيف بمعنى ملفوف. ودع عنك القول بأنَّه جمع لفٌّ بمعنى ملتفٌّ بحذف الزوائد، وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأخياف للجماعات المتفرِّقة المختلفة.

(أصول الدين) وأفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته تعالى على إنشائه ما ذُكر بلا مثال يحتذى، وبقوَّة علمه وحكمته، إذْ أبدع هؤلاء المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق، فيستحيل في حكمته أن لا يجعل لها

عاقبة، وباعتبار نفس الفعل كالإيقاظ بعد الإنامة، وإخراج النبات من الأرض والثمار من النبات.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾﴾

أوصاف يوم القيامة وأماراته وعذابه

وبعد إثبات البعث ذكر وقته بقوله: **﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾** بين الخلق والحقِّ والباطل، **﴿كَانَ﴾** في علم الله أو في اللوح، أو سيكون خارجًا فعبَّر بالماضي للتحقُّق **﴿مِيقَاتًا﴾** محدودًا بوقت، لا يتقدَّم عنه باستعجالكم، كما لا يتأخَّر مطلقًا، ولا لحبِّكم تأخيره إذا جاء. والياء عن واو لأنَّه من الوقت[1]. وقيل: حدًّا تنتهي إليه الدنيا، أو حدًّا للخلائق تتميَّز به أحوالهم، وصحَّح بعض أنَّ الدنيا انتهت بنفخة الموت، وقيل: انتهت بنفخة البعث.

[قلت:] وهناك حديث ـ قيل: موضوع ـ عن البراء بن عازب عن رسول الله ﷺ : «إنَّ جماعة من الموحِّدين يبعثون قردة، النَّمَّامون، وجماعة خنازير، وهم آكلو السحت، وجماعة منكَّسين، أرجلهم فوق رؤوسهم، وهم أكلةُ الرِّبا، وجماعة عُميًا وهم الجائرون في الحكم، والمعجَبون بأعمالهم صمًّا

١- يعني الياء في لفظة ميقات مقلوبة عن واو.

بكمًا، والمخالف أقوالهم أفعالهم ماضغين ألسنتهم، والمؤذون للجار مقطّعي الأيدي والأرجل، والساعون بالناس إلى السلطان مصلّبين على جذوع نار، ومانعو الحقوق من أموالهم المتمتّعون بها أَشَدَّ نتنا من الجيف، والمتكبّرون والمفتخرون أصحاب الخيلاء لابسين جبابًا من قطران لاصقة بجلودهم»[1].

وصحَّ الحديث وفسِّر به قوله تعالى:

﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمَ»، أو بيان له، وهو تفخيم ليوم الفصل، والنفخ متقدِّم عن الفصل، وأُخِّر لأنَّ ذلك وقت ممتدٌّ، في بعضه نفخ وفي بعضه فصل، ووقت النفخ منه وهو مبدأ له.

و«الصُّور» مفرد، جسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح، أو هو جمع، وهو صور الموتى تحيى بنفخ إسرافيل، بل بإذن الله عز وجل ، والمفرد صورة، ومرَّ كلامٌ في ذلك، والمشهور الأوَّل، ويدلُّ للثاني قراءة فتح الواو.

وفي الكلام حذف إيذانا بالسرعة، كقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ﴾ (سورة الشعراء: ٦٣) ، أي: فتحيون فتبعثون فتأتون إلى الموقف أفواجًا، أي: جماعات، كلُّ جماعة بإمامهم، ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَامِهِمْ﴾ (سورة الإسراء: ٧١) ، أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وما يترتَّب عليهما بالأعمال.

[قلت:] ومَن بُعث مقطوع الرجلين أو منكّسا أمْشاهُ الله بقدرته على غير الرجلين، كما أمشاه عليهما في الدنيا، وأيضًا تأتي به الملائكة مسحوبًا، ومن

١- العبرة في هذا الأثر أنَّ هؤلاء الآثمين يبعثون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا لما اجترحوا من السَّيِّئات في الدنيا، وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطيُّ في الدر: مج٦ ص٣٤١. وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب.

صلب على جدوع نار مشت به الجدوع بقدرة الله تعالى، أو جرَّها الملائكة كما تجرُّ العمي، فكلُّهم داخلون في قوله تعالى: ﴿فَتَأْتُونَ﴾.

﴿وَفُتِّحَتِ السَّمَآءُ﴾ صيغة المضيِّ للتَّحقُّق مثل نظائره. والعطف على «يُنفَخُ»، أو على «تَأْتُونَ» ولو تخالفا مضيًّا ومضارعيَّة، لأنَّ «فُتِّحَت» في منزلة المضارع. أو الواو للحال بتقدير «قَدْ» أو دونه. والشدُّ للمبالغة، ومعنى التفتيح التشقيق، كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ﴾ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتْ﴾.

﴿فَكَانَتْ﴾ أي: صارت ﴿أَبْوَابًا﴾ بذلك الشقِّ، وهي غير الأبواب التي للملائكة في طلوعهم ونزولهم قبلُ، و[غير] شقِّها لنزول الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَآئِكَةُ تَنزِيلاً﴾ (سورة الفرقان: ٢٥) ، وإذا شُقِّقَت لا تحتاج إلى فتح الأبواب، فلا يصحُّ ما قيل: فتحت أبواب السماء فصارت كأنَّها كلُّها أبواب، وأيضًا فتح الأبواب ليس من خواصِّ يوم القيامة، ويبحث بأنَّها تفتَّح فيه للنزول للموقف، فينزلون منها ومن الشقوق.

(بلاغة) وفي الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حتَّى كأنَّها أبواب، والأبواب على هذا غير حقيقة، بل تشبيه بليغ، ويجوز الحمل على الحقيقة بأن يَشقَّها الله عزَّ وجلَّ على صفة الأبواب. وقيل: تكشط كلُّها فيصير محلُّها كلُّه طرقًا، وذلك كلُّه سهل عند الله كسهولة فتح باب موجود، وسرعته فيكون هذا نكتة التعبير بالأبواب.

﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ في الهواء بعد قلعها كما قال: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (سورة النمل: ٨٨) ، ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ كسراب بعد تفتُّتها وتخلُّلها كالعهن المنفوش، وتكون كغبار متراكم يبسط وينشر، كما قال: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنبَثًّا﴾ (سورة الواقعة: ٥-٦) ، ويسوِّي الأرض كما قال سبحانه: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لاَّ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ (سورة طه: ١٠٧) ، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ

غَيْرَ الاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (إبراهيم: ٤٨) .

وذلك بعد النفخة الثانية، وقد قيل: انْدكَاكُ الجبال وانصداعها بعد النفخة الأولى، وقيل أيضًا: تسييرها وصيرورتها سحابًا بعد الأولى، وهو خلاف ظاهر الآية إذا جعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها.

ولو جعلت الواو للحال كان ذلك بعد الأولى، أي: فتأتون أفواجًا وقد سيِّرت الجبال قبل مجيئكم فصارت سرابًا[١] وتسوى الأرض بدونها، وقيل: تنزل وتسوى الأرض بها، وقيل: تجري كالماء وتنزل نزوله في منظر أهل النار، فيزداد شوقهم إلى الماء، وهو خلاف الظاهر.

﴿اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ اسم لمكان الرصد، كالمضمار لمكان إضمار الخيل، تَرْصُدُ ـــ أي: ترقب ـــ فيه الملائكة الكفّار لتعذّبهم، أو المؤمنين لينقذوهم من فيحها، وَالكُفَّار ليعذّبوهم، والظاهر الأوَّل. أو اسم آلة، أي: يرصد الله تعالى أو الملائكةُ بها الأشقياءَ لدخولها، والسعداءَ بالإنجاء من فيحها بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن الله تعالى.

(بلاغة) أو صفة مبالغة، أي: عظيمة الرصد للكفرة بالأخذ، وللمؤمنين بالمباعدة عن ضرِّهم بفيحها، فإنَّ "مفعال" حقيقةٌ في مكان الفعلِ وزمانه والآلة والمبالغة، ومن الزمان ميقات[٢]. وإسناد الرصد للنار حقيقةٌ، بإن يخلق الله فيها إدراكًا وكسبًا، أو مجازٌ في الإسناد، أو تشبيهٌ. وأجيز أنَّ «مِرْصَادًا» للنسب،

١- لا فائدة من تحديد وقت حدوث ذلك في الأولى أو الثانية، فالله أدرى به، وربَّما تعيين ذلك والبحث فيه يلهينا عن العبرة منه، إذ المولى عَزَّ وَجَلَّ أراد أن يكشف لنا شيئًا من هول ما يقع، ويذكر جزءا من الصور المفزعة عند انهيار نظام الكون وقيام الساعة {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} (الحج: ٢).

٢- كذا في النسخ، وَلَعلَّهُ يقصد: وميقات على صيغة "مفعال"، من الوقت، وهو الزمان.

أي: ذات رصد، كلاَبنٍ لِذِي اللبن.

وعن ابن عباس: سبعة محابس، يُسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلاَّ الله، فإن جاء به سئل في الثاني عن الصلاة، فإن جاء بها تامَّة سئل في الثالث عن الزكاة، فإن جاء بها تامَّة سئل في الرابع عن الصوم، فإن جاء به تامًّا سئل في الخامس عن الحجِّ، فإن جاء به تامًّا سئل في السادس عن العمرة، فإن جاء بها تامَّة سئل في السابع عن المظالم، فإن نجا منها دخل الجَـنَّة، ويُكمِّل في ذلك كلِّه فرضَهُ بتطوُّعه[1].

﴿لِّلطَّاغِينَ﴾ شامل للموحِّد الفاسق، متعلِّق بـ«كَانَتْ» أو بمحذوف خبر ثان أو نعت «مِرْصَادًا»، أو حال من قوله: ﴿مَئَابًا﴾، أو متعلِّق بـ«مِرْصَادًا» على تضمين معنى معدَّة، ومعنى «مَئَابًا» موضع أَوْبٍ لهم، أي: رجوع، وهو خبر آخر لـ«كَانَتْ»، أو بدل من «مِرْصَادًا».

﴿لاَّبِثِينَ﴾ مقيمين ﴿فِيهَآ أَحْقَابًا﴾ جمع حُقُب بضمَّتين، أو بضمٍّ فسكون: زمان غير محدود. وعن ابن مسعود وعليٍّ وابن عبَّاس وابن عمر وأبي هريرة موقوفًا: «الحقب ثمانون سنة، كلُّ سنة اثنا عشر شهرًا، وكلُّ شهر ثلاثون يومًا، وكلُّ يوم ألف سنة من سني الدنيا».

وعن ابن عمر مرفوعًا: «بضع وثمانون سنة، كلُّ سنة ثلاثمائة وستُّون يومًا، واليوم ألف سنة ممَّا تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «أربعون سنة».

وقال بعض اللُّغويِّـين: سبعون ألف سنة. وقيل: الحقب الواحد سبعة عشر

١- يذكر في الموضوع قول الشيخ أبي نصر فتح بن نوح في نونيَّته:

وممَّا شجاني ذكر سبع مراصد لسبع سؤالات فياربِّ نجِّني

فذلك أدهى ما يمرُّ على الفتى إذا قيل يا عبدي تقدَّم ولا تنِ

ألف سنة. وعن ابن مسعود: «لو علم أهل النار أنَّهم يلبثون في النار كذلك لفرحوا، ولو علم أهل الجَــنَّة أنَّهم يلبثون ذلك في الجَنَّة لحزنوا».

وعلى كلِّ حال المراد: أحقابًا بعد أحقاب بِلاَ تَنَاهٍ، لدلالة آيات الخلود وقولِه: ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ (سورة المائدة: ٣٧) .

ويروى أنَّ طائفة تخرج حتَّى تشاهد الجَنَّة وتريح ريحها، فينادى ردُّوهم إلى النار لا نصيب لهم في الجَنَّة.

[قلت:] وذلك كذب منافٍ لعموم الخلود، وعدم الخروج، وعدم تمتُّع الشقيِّ بشيء من الجَنَّة، ولا سيماً بعد دخول النار، ولا يجبره ذلك بما روي: أَنَّهم يتحسَّرون بهذا الردِّ حسرة ما رجع الأوَّلون والآخرون بمثلها، إذ لا يخرج عمَّا ثبت إجماعًا بما لا حجَّة فيه، ولا يجبره أنَّ ذلك زيادة تعذيب وهو أشدُّ من تعذيب اللبث في النار.

والحقب مأخوذ من الحقيبة، وهو ما يشدُّ خلف الراكب مستتبعًا من طعام أو شراب أو منفعة، وقيل: جمع حَقِب (بفتحٍ فكسرٍ) من حُقِبَ الرجل إذا أخطأه الرِّزق، وحقب العام إذا قلَّ مطره وخيره، أي: هم محرومون من الخير. و«أَحْقَابًا» متعلِّق بقوله: ﴿لاَبِثِينَ﴾ وأجيز تعليقه بـــ«يَذُوقُ».

وقيل: الأحقاب لأنواع العذاب، وقيل: متناهية ونسخ تناهيها بقوله تعالى: ﴿فَلَن نَّزِيدَكُمُ, إِلاَّ عَذَابًا﴾ (الآية: ٣٠) ، ويردُّه أنَّه لا نسخ في الأخبار، لأنَّه يوجب بدو البدوات والجهل، تعالى الله عن ذلك وعن كلِّ نقص. ولعلَّ القائل بالنسخ لم يرد النسخ المعروف بل أراد أنَّ الله قضى كذا لزمان، وقضى كذا لزمان بعده.

﴿**لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا**﴾ مستأنف، أو حال من المستتر في «لاَبِثِينَ»، وهي غير

قيد لمدَّة بل هم دائمًا ﴿لا يَذُوقُونَ...﴾. وقيل: قيد للّبث، أي: لابثين فيها أحقابًا غير ذائقين إلاّ حميمًا وغساقا، وبعد تلك الأحقاب لبث على نوع آخر من العذاب.

(نحو) وكذا إن عُلّق «أَحْقَابًا» بـ«يَذُوقُ» فيه القولان، وفيه بُعدٌ، وهاء «فيها» للنار، وأبعَدُ منه جَعْلُ «لاَ يَذُوقُونَ» نعتًا لـ«أَحْقَابًا» على القولين معا، وهاء «فِيهَا» للأحقاب.

﴿بَرْدًا﴾ شيئًا ينفّس عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم، ولا راحة لهم في الزمهرير، بل هو عذاب يلتجئون منه إلى النار. وقيل: البرد الشراب البارد المستلذُّ، فذكْرُ الشراب بعده تعميمٌ للشراب النافع بعد تخصيص بأفضله. وقال الكسائي: البرد النوم، لأنّه يبرد شدَّة العطش، وهو لغة هذيل.

﴿وَلاَ شَرَابًا﴾ نافعًا ماء أو لبنًا أو عسلاً أو غير ذلك.

﴿إِلاَّ حَمِيمًا﴾ ماء شديد الحرارة، إذا أدناه من فيه سقط ما في وجهه وبقيت عظامه، كما في الحديث[1]. والاستثناء منقطع لظهور أنّ المراد بالشرابِ النافعُ.

﴿وَغَسَاقًا﴾ الزمهرير، أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا وجه لكونه مستثنى من «بَرْدًا»، أُخِّر للفاصلة لِمَا علمت أنّ الاستثناء منقطع فلا خصوصيَّة له بـ«برد».

﴿جَزَآءً وِفَاقًا﴾ جُوزُوا بذلك جزاء موافقا، أي: مطابقًا لأعمالهم في الشدَّة

١-الإشارة إلى الحديث الذي رواه **أحمد**، رقم ٢١٢٥٤ عن أبي أمامة، ونصُّه: قال ﷺ : «يقرب إليه فيتكرهه، فإذا دنا منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه، وإذا شربه قطَّع أمعاءه حتَّى خرج من دبره».

والضعف النسبيِّ والأشدِّية.

(صرف) والمصدر بمعنى اسم الفاعل كما رأيت، أو يقدَّر مضاف، أي: مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كأنَّه نفس الوفاق، والجملة مستأنفة؛ أو «وفاقًا» مفعول مطلق لمحذوف هو نعت «جَزَاءً»، أي: جزاء وافقها وفاقًا.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: لأنَّهم، وهو تعليل جمليٌّ لـ«جوزوا جزاءً»، أو لـ«وافق وفاقًا»، أو لانتفاء الذوق، ولم يقل: «من ربِّك» كما قال بعدُ لأنَّ هذا خذلانٌ لهم، وما يأتي لتربية الله عَزَّ وَجَلَّ للمؤمنين وإرشاده.

﴿كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ لا يتوقَّعون حسابًا على الإشراك والمعاصي، لعدم إيمانهم بالبعث، فاستعمل المقيَّد وهو لفظ الرجاء في المطلق وهو مطلق الانتظار. أو استعاره للخوف لعلاقة التضادِّ، أو علاقة الترتُّب على مطلق الانتظار. وفسَّره بعض بـ«لا يخافون».

أو المعنى: لا يرجون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه، أو على ما عملوا من عبادة، كاستغفار وفكِّ الأسير، وإطعام اليتيم والأسير والطواف، لإنكارهم البعث، فلا يبالون أيضًا بالكفر.

﴿وَكَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا﴾ أي: ما يتلى عليهم وكلِّ حجَّة ﴿كِذَّابًا﴾ تكذيبًا مُفْرِطًا، أو مصدر فَعَّل (بالشدِّ) على فِعَّال (بالكسر).

(لغة) والشدة مطَّرد في كلام الفصحاء، ونسبها الفرَّاء إلى أهل اليمن، ولأهل اليمن لغة أخرى بالتخفيف.

سأل أعرابيٌّ عالمًا [الفرَّاء] وهما على جبل المروة: الحلق أحبُّ إليك أم القِصَّار؟ (بكسر القاف وشدِّ الصاد)، أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك قليل، يعني أنَّه فصيح قليل استعمالا. وقيل: هو للثلاثي.

وضمَّن «كَذَّبوا» (بالشدِّ) معنى كذَبوا (بالتخفيف)، لأنَّ تكذيب الحقِّ كَذبٌ. وقدَّر له بعض فعلاً ثلاثيًا هكذا: وكذَّبوا بئاياتنا كذَبوا كذَّابًا بتخفيف الفعل الثاني، كما قيل: بذلك في قراءة تخفيف كذابًا.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ مطلقا، وقيل: مِمَّا يتعلَّق به الثواب والعقاب ﴿احْصَيْنَاهُ﴾ النصب على الاشتغال، وقيل: بالعطف على هاء «إِنَّهُمْ»، فـ«أَحْصَيْنَاهُ» عطف على خبر «إنَّ». ﴿كِتَابًا﴾ مفعول مطلق لـ«أَحْصَيْنَا» لتضمُّنه معنى كتبنا، أو تضمُّن «كِتَابًا» معنى إحصاءً، فإنَّ كلاًّ بمعنى الضبط، أو «كِتَابًا» بمعنى مكتوب فهو حال.

وكَتْبُ ذلك في اللَّوح أو صحف الحفظة حقيقةً، لحكَمٍ تَقْصُرُ عنها العقول، ومنها أن يشاهد المكلَّفون ما فعلوا بلا زيد ولا نقص، لا لاحتياج الله تعالى إلى ذلك. وقيل: الكتب كناية عن ضبط الأمر، والصحيح الأوَّل، والأخبار جاءت به.

﴿فَذُوقُواْ﴾ بسبب كفركم بالحساب، الخطاب تفريع[1] بالتشديد بعد الإعراض عنهم بالغيبة على طريق الالتفات، ولو قدِّر القول لم يكن فيه الالتفات. ﴿فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلاَّ عَذَابًا﴾ هذه الزيادة لا تنافي كون الجزاء موافقا للعمل فإنَّها من طبقه، لأنَّهم مصرُّون، حتَّى إنَّهم لو ردُّوا لعادوا، وعصيان كلِّ وقت أشدُّ قبحاً من الذي قبله، ومن نيتهم أن لا ينقطعوا عن ذلك. وقيل: لَمَّا كان كفرهم أشدَّ عوقبوا بأشدِّ عذاب، وهو زيادة عذاب كلِّ يوم.

وزعم بعض أنَّ الزيادة لحفظ الأصل، وأنَّه لولاها لألفوا العذاب، وهو ظاهر الفساد، إذ لا يُتَصَوَّرُ إلفه إلاَّ إن شاء الله تعالى، ويحتاج في ذلك قائله إلى نقل من نحو حديث.

١- في الطبعة العمانيَّة: «تقريع» (بالقاف)، ولكلٍّ وجهٌ محتمَل.

وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله عَزَّ وَجَلَّ :

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝٣١ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ۝٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝٣٣ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝٣٤ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ۝٣٥ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝٣٦﴾

أحوال السعداء

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ المجانبين الشرك، والإصرار على المعاصي **﴿مَفَازًا﴾** أي: فوزًا.

(صرف) فهو مصدر ميميٌّ بمعنى مفعول، أي: مفوزًا به، وما بعده بدل كلٍّ لا باقٍ على حاله، لأنَّ الحدائق وما بعدها ليست فوزًا، وليس اسم مكان، لأنَّ ما بعده ليس موضعًا يستقرُّون عليه، إذ لا يستقرُّون على الحدائق والأعناب والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنَّها ــ أعني الحدائق وما بعدها ــ ليست أزمانًا. ويجوز إبقاؤه على أصله من المَصدَرِيَّة.

(نحو) فيكون «حَدَآئِقَ» وما بعدها بدل اشتمال على حذف الرابط بعد «دِهَاقًا»، أي: له، أي: ثوابت لذلك الفوز. وليس عدم انحصار الفوز بما ذكر موجبا لأنْ يكون بدل بعض، فإذا قلت: جاء إخوة زيد بكر وخالد وعمرو، فبدل كلٍّ باعتبار ما أريد ذكره، لا بدل بعض باعتبار أنَّ له إخوة آخرين.

﴿حَدَآئِقَ﴾ جمع حديقة، وهي بستان فيه أنواع الشجر المثمر، قيل: والرياحين والزهر، وقيل: بستان فيه ماء وشجر **﴿وَأَعْنَٰبًا﴾** شجر العنب أو نفس العنب عطف على «حَدَآئِقَ»، قيل: أو على «مَفَازًا»، وعلى كلِّ حال فيه ذكر الخاصِّ للفاصلة على طريق الاعتناء بعد العامِّ، فإنَّ الحدائق شامل للأعناب. وإذا عطف على «مَفَازًا» تبعه ما بعده، فلا يحسن عطف ما بعده على «حَدَآئِقَ»، والواضح عطف الكلِّ على «حَدَآئِقَ».

﴿وَكَوَاعِبَ﴾ جمع كاعب، وهي التي تكعَّب ثديها واستدار مع ارتفاع يسير ﴿أَتْرَابًا﴾ مساويات بعضهنَّ لبعضٍ، أو لأزواجهنَّ، كأنَّهنَّ أو كأنَّهم وُلِدُوا في وقت واحد في الدنيا، ولو تفاوت السنُّ في الدنيا، ولو كانت فيهنَّ الحور وهنَّ لم يولدن كأنَّهم وإيَّاهنَّ وقعوا من البطن في التراب في وقت واحد. أو أُريدَ التَماثُل بالترائب، وهي ضلوع الصدر.

وقيل: نساء الجنَّة كلُّهنَّ على صورة ذات ستَّة عشر عامًا، ورجالها على صورة أبناء ثلاث وثلاثين، ولو كنَّ وكانوا طوال الأجسام وعريضها كستِّين ذراعًا طولاً وسبعٍ عرضًا.

﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ ممتلئة عند الجمهور، وهو أصحُّ، وقيل: ممتلئة متتابعة، وهما روايتان عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: «ربَّما سمعت العَبَّاس أبي يقول: يا غلام اسقنا وأدْهق لنا، أي: املأ لنا، أو املأ وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية، وهو قول فيه كدر.

﴿لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ في الجنَّة، والظرفيَّة على ظاهرها، وقيل: في الكأس، فالمراد: في شأن الكأس أو مع الكأس، أو بسبب الكأس، كما يسمع اللغو مع كأس الدنيا إذا كانت من خمر، يشرب فيعربد ﴿لَغْوًا﴾ كلامًا ساقطًا لا نفع فيه كاللعب، أو كلامًا قبيحًا ﴿وَلاَ كِذَّابًا﴾ تكذيبًا أو كذبا على ما مرَّ.

﴿جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ﴾ مفعول مطلق لمحذوف، أي: جُوزُوا بذلك جزاء من ربِّك على أعمالهم. و«مِن» متعلِّق بجوزوا أو بمحذوف نعتٌ لـ«جزَاءً». وفي إضافة الكاف إلى الربِّ تعظيمٌ لرسول الله ﷺ. واختار لفظ الربِّ ـ قيل ـ إشارة إلى أنَّ ذلك بتربية الله وإرشاده.

﴿عَطَآءً﴾ بدل من «جَزَاءً»، ومعناه تفضُّلاً عليهم، ولا واجب على الله تعالى، فمعنى قوله تعالى: ﴿جَزَآءً﴾ أنَّ الله عز وجل قضى أنَّه من فعل كذا فله كذا، فَضْلاً لا على سبيل الوجوب.

﴿حِسَابًا﴾ مصدر بمعنى كافيًا أقيم مقام الوصف نعت «عَطَاءً»، أو يقدَّر مضاف، أي: مصاحب حساب، أي: كفاية، أو مبالغة كأنَّه نفس الكفاية، يقال: أعطاه حتَّى أَحْسَبَهُ، أي: قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع الجارِّ، أي: على حساب أعمالهم.

﴿رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾﴾

عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة

(نحو) ﴿رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ «رَبُّ» مبتدأ و«الرَّحْمَنُ» خبر. أو خبر لمحذوف، أي: هو ربٌّ، و«الرَّحْمَنُ» خبر ثانٍ، أو نعت لـــ«رَبُّ» أو بدل منه.

أو «الرَّحْمَنُ» مبتدأ ثانٍ، وقوله عز وجل: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ﴾ أي: أهل السماوات والأرض، وقيل: المشركون ﴿مِنْهُ خِطَابًا﴾ خبر الثاني، والجملة خبر الأوَّل. أو الجملة خبر لهو المقدَّر أو لـــ«رَبُّ»، أو «رَبُّ» مبتدأ و«الرَّحْمَنُ» نعت، أو بدل، والجملة خبر «رَبُّ».

والمعنى: إنَّهم لا قدرة لهم أن يتكلَّموا لله عَزَّوَجَلَّ كلَّما شاؤوا وفي كلِّ ما أرادوا من إزالة العذاب أو نقصه أو جلب منفعة، أو أن يكون لهم منه خطابًا لهم، أو أن يأذن لهم أن يتصرَّفوا بكلام في غيرهم، أو أن يخاطبوه بمعارضة على ما فعل. و«مِنْ» للابتداء متعلِّقة بـ«يَمْلِكُ»، أو بمحذوف حال من «خِطَابًا».

(أصول الدين) وظاهريَّة الآية، وقوله: ﴿وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الذِينَ ظَلَمُواْ﴾ (سورة هود: ٣٧) ، جواز أن يقال: خاطبت الله، ومنعه أصحابنا، صاحب السؤالات[1] وغيره، لعدم وروده، ولخروجه عن الأدب. ولا دليل في الآيتين، لأنَّ حاصلهما: لا يملكون أن يتكلَّموا، وليس فيهما إجازة أن يقال: خاطبت الله، ولو قال أبوك: لا تأمرني بكذا، لم يجز أن تقول: أجاز لي أن أقول: أمرت أبي.

﴿يَوْمَ﴾ يَتعلَّقُ بـ«يَمْلِكُ» قبله، أو «يَتَكلَّمُ» بعده ﴿يَقُومُ الرُّوحُ﴾ نوع من الملائكة أشرف من سائرهم عند الله عَزَّوَجَلَّ حفظةً عليهم.

وعن ابن عباس مرفوعًا: «جند ليسوا ملائكة، يأكلون ويشربون، لهم أيد وأرجل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات والأرض والجبال، وهو في السماء الرابعة، يسبِّح الله تعالى كلَّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يخلق الله تعالى من كلِّ تسبيحة ملكًا، وذلك الملك الأعظم يكون صفًّا وحده».

١-صاحب السؤالات هو الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي (ق٦هـ/١٦م) من وادي سوف ولد (قبل٤٧١هـ/١٠٧٨م) لأنَّه حضر مجالس أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي، وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر (ق٥هـ). من مؤلفاته: كتاب السؤالات، وهو كتاب جامع لقضايا أصوليَّة ولغويَّة وتاريخيَّة خاصَّة في سير الإباضية. فرحات الجعبيري، البعد الحضاري: ص١١٨.

وعن ابن عبَّاس موقوفًا: «الروح جند لا يترل ملك من السماء إلاّ معه واحد منهم على صورة بني آدم، يقومون صفًّا والملائكة صفًّا».

وقيل: سماطان، سماط منهم وسماط من سائر الملائكة، وقيل: ملك ما خلق الله أعظم منه إلاّ العرش يقوم صفًّا والملائكة صفًّا، أو ملك يولج الأرواح في الأجساد بنفسه، وذلك بإذن الله عزّ وجلّ .

وعن ابن عبَّاس: «جبريل، يقوم يوم القيامة ترتعد فرائسه من عذاب الله تعالى، يقول: سبحانك لا إله إلاّ أنت ما عبدناك حقَّ عبادتك».

وقيل: ملك بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلآئِكَةُ صَفًّا﴾.

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين، [قلت:] ولا صِحَّة له، وهو مناف للآية. وقيل: القرآن، وقيامه ظهور أثره عن تصديقه وتكذيبه.

﴿وَالْمَلآئِكَةُ﴾ عموم بعد تخصيص إذا فسِّر الروح بملك أو ملائكة، يذكر الخاصَّ تشريفًا قبل العامِّ كما يذكر بعده. ﴿صَفًّا﴾ حال من «الرُّوح» و«الْمَلآئِكَة»، أي: مصطفِّين، فهو حال، ولا يلزم من كوهم مصطفِّين كوهم صفًّا واحد، بل هو قابل لتعدُّد الصفوف، كما أفصح به قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (سورة الفجر: ٢٢) ، فالملائكة صفوف متعدِّدة والروح صفٌّ.

﴿لاَّ يَتَكَلَّمُونَ﴾ أي: أهل السماوات والأرض، ومنهم الروح، أو الروح والملائكة، قال ابن عبَّاس: أو الناس. ﴿إِلاَّ مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ في الكلام أن يتكلَّم ﴿وَقَالَ﴾ بعد الإذن ﴿صَوَابًا﴾ حقًّا من الشفاعة لمن ارتضى، أي: لمن قبله الله عزّ وجلّ .

وإذا لم تَمْلك الملائكة وأشرافُهم القول إلاّ بالإذن مع الصواب فكيف يملكه غيرهم ؟.

[قلت:] والملائكة من حيث إنَّهم لا ذنب لهم ومن حيث إنَّهم يأتون بالوحي ويتلقَّونه من اللَّوح المحفوظ، ويتولَّون الأمور الإلهيَّة ولا يفترون عن العبادة أفضلُ من البشر، والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات والصبر على المصائب، وهذا الجانب أفضل.

[قلت:] وكثير مِمَّن ليس وزيرًا للملك ولا يباشر أحواله أفضلُ من وزرائه ومباشر أحواله، وترى خدما أخصَّاء لهم إدلال عليه والدخول على حرمه، ولا يجد ذلك من هو أعزُّ منهم. كما روي أنَّ عابدا رأى رجلا يدخل على أهل السلطان فسأل عنه فقالوا: خَصِّي، فقال: سبحان من وعظني فيه بترك الشهوات، ونيل المراد بتركها.

وإذا كان الأمر هكذا فكيف يملك المشرك أو كلٌّ من أراد منه خطابًا، وقد قيل: ﴿وَقَالَ صَوابًا﴾ في الدنيا، وهو كلمة الشهادة مع توابعها ؟ .

وقيل: ﴿مَن اَذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ في شأنه أن يتكلَّم عليه غيره، والواضح ما مرَّ. و«قَالَ» عطف على «أَذنَ»، وتجوز الحاليَّة، أي: وقد قال صوابًا في الدنيا. وأظهر لفظ «الرَّحْمَن» للإيضاح، ولأنَّ مناط الإذن الرحمة البالغة إذ لا يستَحقُّه أحد.

﴿ذَٰلكَ الْيَوْمُ﴾ يوم قيامهم على الوجه المذكور، واسم إشارة البعد تعظيم له، وهو مبتدأ خبره قوله عَزَّ وَجَلَّ : **﴿الْحَقُّ﴾**. أو «الْيَوْمُ» عطف بيان أو بدل، والحقُّ خبر بمعنى الثابت المتحقِّق الكائن ولا بدَّ.

﴿فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّــهِ مَئابًا﴾ إذا كان الأمر ما ذكر من التحقُّق فليتَّخذ المكلَّف بالتوحيد والعمل مئابًا إلى ربِّه لأنَّه من شاء اتَّخذَه، إذ لا حجر

فيه، بل فيه الدعاء إليه، وتسهيل الاتِّخاذ، أو من شاء اتَّخَذَه بالتوحيد والعمل بدون أن يتوهَّم أن يتَّخذه بغيرهما.

و«إِلَى» متعلِّق بـــ«مَئَابًا» لتضمُّنه معنى رجوعًا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة، وصاحبها «مَئَابًا»، أي: موصولاً إلى ربِّه، أي: إلى ثوابه؛ أو يعلَّق بـــ«مَئَابًا». وعلى كلِّ حال قدِّم للحصر والاهتمام والفاصلة.

(أصول الدين) وللعبد اختيار في الطاعة والمعصية، لا إجبار ولا طبع، وذلك الاختيار أيضًا فعل للعبد كسائر أفعاله، ولا إجبار في ذلك لوجود كلِّ عاقل من نفسه أنَّه لو شاء فعل، ولو شاء لم يفعل، فاختار أحدهما.

﴿**إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ**﴾ بما في هذه السورة وما نزل من غيرها ﴿**عَذَابًا قَرِيبًا**﴾ لتحقُّقه كأنَّه حضر ولو كان بعيدًا، وهو عذاب النار، ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت ! . أو قريبًا عند ربِّك، ﴿وَإِنَّ يَومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (سورة الحج: ٤٧) ، أو البرزخ من يوم القيامة، وهو مبدأه وفيه نوعُ قرب، فالعقلاء يعُدُّون الموت قريبًا.

وعن قتادة: عقوبة الذنب، وهو أقرب العذابين، وليس كذلك، ولا قتلى بدر كما زعم بعض، لأنَّه ينافيهما قوله تعالى: ﴿**يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ**﴾ فإنَّه يوم القيامة، وهو متعلِّق بمحذوف نعت لـــ«عَذَابًا»، أو متعلِّق بـــ«عَذَابًا».

(نحو) قيل: أو بدل من عذابًا، وفيه أنَّ اليوم غير العذاب وغير بعضه، وإن كان اشتمالاً فلا رابط، قيل: أو متعلِّق بـــ«قريب».

و«الْمَرْءُ»: المؤمن والكافر، أو الكافر فذكره بعد ذلك وضعٌ للظاهر موضع المضمر، تصريحًا بموجب العذاب. والمرء المؤمن يرى ما قدَّم من خير. وذكر أنَّ

الكافر بعد «ينظر»[1]، أي: يشاهد في صحيفته ما قَدَّمَت يداه من الأعمال، أو يشاهد جزاء ما قَدَّمَت يداه، **والمراد ما قدَّم، فعبَّر عن الكلِّ بالجزء المشهور في العمل مطلقًا وهو اليدان.** و«مَا» اسم موصول، أي: الأعمال التي قدَّمتها يداه، أو موصوف، أي: ينظر أعمالاً قدَّمتها يداه، أو استفهامية مفعول لما بعده معلَّقة للنظر.

﴿**وَيَقُولُ الْكَافِرُ**﴾ المشرك، أو العامُّ لكفر النعمة، ويقال له: كفر الجارحة، وقد مرَّ أنَّ الكفور في ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورة الإنسان: ٣) ، صالح لذلك، وإذا أريد بـــ«المرء» ما يعمُّ السعيد والشقيَّ كان ذكْرُ الكافر بعدُ تخصيصا لذكر بعض ذلك العامِّ.

﴿**يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا**﴾ كنت الآن ترابًا في هذا اليوم فلم أبعث، أو صرت ترابًا بعد البعث.

كما روي أنَّ الله تعالى يبعث البهائم فتتقاصُّ، حتَّى تقصَّ الجمَّاء من القرناء. ويقول الله تعالى: سخرتكنَّ لبني آدم فَأَطَعْتُمُــنَّهُم كما أحبُّ، وَيَرُدُّها ترابًا، فيقول الكافر: ياليتني عدت ترابًا مثلها. وكذلك يقتصُّ الصبيان بعض من بعض، ثمَّ يدخلون الجنَّة، وكذلك المجنون من المجنون ومن الصبيِّ، والصبيُّ من المجنون.

أوالمراد: **ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلق، أو ياليتني كنت في الدنيا على صورة هذه البهائم ولم أكلَّف فأكون اليوم ترابًا.**

وقيل: «الْكَافِرُ»: إبليس، يرى ثواب آدم والمؤمنين وفوزهم فيتمنَّى أن يكون من التراب الذي احتقر آدم به، إذ قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (سورة الأعراف: ١٢) ، فلا أفتخر بالنار فلا أعصي.

١- كذا في النسخ، تأمَّل.

قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك، من جعلك مثلي».
[قلت:] وهذا صحيح في نفسه، إلاّ أنّه لا دليل على خصوصه في الآية، لأنّها عَامَّة.

وقيل: المراد بالكون ترابًا الاتِّضاع بالإيمان والعمل وترك التكبُّر، وهو صحيح، إلاّ أنّه لا يتبادر تفسيرًا، وهو أحْسنُ من القول قبله لبقائه على العموم.

وَصَلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

تفسير سورة النازعات وآياتها ٤٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾﴾

التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه

﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾...إلخ طوائف من الملائكة عملها واحد، فالعطف فيها تتزيل لتغاير الصفات مترل تغاير الذوات، تلويحا بأنّ كلّ واحدة تكفي في الإعظام تترع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات.

وعن عليٍّ وابن مسعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشدَّة، وهو رواية ابن عبَّاس، كما قال: **﴿غَرْقًا﴾** أي: نزعا شديدا، فهو مفعول مطلق، وهو اسم مصدر هو غراق، أي: إغراقًا في الترع من أقاصي الجسد، كترع السفود من الصوف المبتل مع كثر شعب السفود، فهو نزع شديد أليق بالكفرة. وعن عليٍّ وابن مسعود: تترع روح الكافر من تحت كلّ شعرة ومن تحت الأظافر، وأصول القدمين، ثمّ تغرقها في جسده وتترعها حتّى تكاد تخرج، ويردُّها في جسده مرارا حتّى تخرج من أفواههم بالكرب.

﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ تخرج الروح من الأجساد كنشط الدلو من البئر، أي: إخراجها بسهولة، وهذا أنسب بروح المؤمن. والنشط: حلُّ العقدة برفق

مثل عقدة التكة، قال بعض السلف: يسُلُّون روح المؤمن سلاًّ رفيقا، ويتركونها تستريح، ثمَّ يستخرجونها بلطف.

وعلى العموم للكافر والمؤمن فالسهولة للمَلَك لا يصعب عليه إخراجها، وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة.

﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴾ يسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر شيئا برفق لِئَلاَّ يغرق، وذلك لطف ورفق بالمؤمن لِئَلاَّ يشتدَّ ألمه، فهذا في المؤمن. وعلى تعميم النشط والسبح للكافر أيضا يكون معناهما أنَّه ليس في إخراجها عمل شديد في حقِّ المَلَك محسوس، كتحرُّك شديد منه وصراخ، ومع ذلك يشتدُّ في حقِّ الكافر. وقيل: السبح نزول الملائكة من السماء مسرعة، وقيل: أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت.

﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ يشتدُّون في المشي بأرواح المؤمنين إلى الجَــنَّة، وبأرواح الكَفرة إلى النار، وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح، وقيل: أرواح المؤمنين تسبق إلى حضرة القدس. ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ عظيما للتنكير تهيِّء للمؤمن مَا لَهُ، وللكافر ما عليه.

و«أَمْرًا» مفعول به، وَقِيلَ: منصوب على حذف الباء، أي: بأمر من الله تعالى. والفاء في الموضعين للاتِّصال بلا مهلة. والملائكة في تلك الحالات خارجة عن البدن كما هو ظاهر، وكما روي أنَّها ترى الملك من بعيد فتشرع في الخروج، ولعلَّ الأحوال تختلف، إلاَّ السبح فظاهر في دخول الملائكة البدن، الجواب أنَّها تسبح في داخل البدن بعملها من خارج، ولا يخفى أنَّ السبح مجاز.

وإذا جعلنا النزع لملائكة العذاب والنشط لملائكة الرحمة فالعطف لتغاير الذات كما هو الأصل.

وجواب القسم محذوف يقدَّر بعد «أَمْرًا»، أي: لتبعثنَّ، أو ذلك إقسام لقوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾ (سورة النبأ: ٤٠)[1]، وقيل: جواب القسم: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً﴾ (سورة النازعات: ٢٦) ، وقيل: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ ، لأنَّ المعنى: قد أتاك، وقيل: ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾، و«يَوْمَ» متعلِّق به، ولم يؤكَّد باللام والنون للفصل بـ«يَوْمَ»، لأنَّه يقدَّر اللام قبل «يَوْمَ»، وقيل: ليأتين يوم ترجف الراجفة، على أنَّ «يَوْمَ» فاعل لـ«يأتي» مبنيٌّ لإضافته لجملة فِعْلِيَّة، ولو كان فعلها معربًا.

ويجوز أن يراد بالسابحات والسابقات والمدبِّرات طوائف من الملائكة عملها واحد، وما قبل هو على معناه السابق، فهي تسبح في مضيِّها وتسرع، أو فيما أمرت به من أمر الدنيا والآخرة، أو تدبِّر أمره من كَيفيَّة وما لا بدَّ منه. والعطف لتغاير الصفات أيضًا، أي: والملائكة الجامعين بين السبح والسبق والتدبير، وسواء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.

ولا تتوهَّم أنَّ العطف في هذا لتغاير الذوات، بل لا يتصوَّر السبح من طائفة والسبق من أخرى في أمر واحد، وإن أريد أنَّ طائفة تسبح فيما أمرت وأخرى تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة.

وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم السيَّارة التي تنزع، أي: تسير من المشرق إلى المغرب غرقا في السير، أي: جدًّا فيه، كما يقال: نزع الفرس، أي: جرى، وتنشط من برج إلى برج، كما يقال: نشط الثور: خرج من مكان إلى مكان، وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أسرع، فتدبِّر أمرا علق بها

١- يكون المقسم عليه قوله: {وَيَقُولُ الْكَافِرُ...}، فيكون المعنى ــ والله أعلم ــ : إنَّ الله جلَّت قدرته أقسم بالنازعات والناشطات، لَيَقولَنَّ الكافر في ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا، وذلك من هول ما يجد.

كالفصول والأزمنة، ومواقيت العبادة والمعاملة المؤجلة، وإسناد التدبير إلى هؤلاء النيِّرات مجاز، والأوَّل نزع لأنَّه يقهر الفلك لها بشدَّة، والثاني نشط لأنَّه بسهولة.

وقيل: ذلك الليالي والنهارات، والشمس والقمر، والمدبِّرات على ذلك كلِّه.

وقيل: الغزاة تترع بالقسي، وترمي بالسهام، وتمدُّ أعنَّة الخيل مدًّا قويًّا حتَّى تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنَّها انغمست فيها، وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، وتسبح في جريها فتسبق العدوَّ، فتدبِّر أمر الظفر.

وقيل: خيل الغزاة تترع في أعنَّـتها وتغرق في عرقها، وتنشط إلى ميدانها بسرعة، وتسبح في جريها وتسبق إلى الغاية، وقيل: النازعات الغزاة، والناشطات السهام، والسابقات الخيل والإبل إلى الغزو[1].

وقيل: النازعات ملك الموت وأعوانه يترعون الأرواح، والناشطات النفوس تنشط من القدمين، والسابحات السفن، والسابقات نفوس المؤمنين إلى الطاعة، والمدبِّرات الملائكة يأمرهم الله تعالى بأمور يعملون فيها.

وفسَّر بعضهم السابقات بالمنايا تسبق الآمال، وفسَّر بعضهم المدبِّرات بجبريل يدبِّر الرياح والجنود والوحي، وميكائيل القطر والنبات، وعزرائيل أمر الأرواح، وإسرافيل أمر العذاب المترَّل عليهم والنفخ، كلٌّ ذلك بإذن الله تعالى، ولم يختلف أنَّ المدبِّرات الملائكة، كذا قيل: وفيه أنَّه قيل بإسناد التدبير إلى النيِّرات كما مرَّ.

﴿**يَوْمَ**﴾ متعلِّق بـ«نبعث» المقدَّر جوابا للقسم، أو مفعول به لـ«اذكر»، والمعنى: اذكر لهم يوم النفختين فإنَّه وقت بعثهم ﴿**تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ**﴾ تقع الواقعة التي تتحرَّك، أي: تحصل، أو النفخة التي ترجف الأجرام عنها.

١-وهذا التفسير يوافق ما يذكر في سورة العاديات. تأمَّل.

وأسند الرجف إلى النفخة لأنَّ النفخة سببها، أو «الرَّاجِفَةُ» المحرِّكة، وهي النفخة الأولى، ورجف يتعدَّى ويلزم.

وقيل: المراد الأجرام الساكنة تشتدُّ حركتها حينئذ كالأرض والجبال، كما قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الاَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ (سورة المزَّمِّل: ١٤) ، وسمِّيت راجفة على اعتبار الأول.

﴿**تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ**﴾ واقعة ثانية، أو نفخة ثانية، أو الأجرام التابعة، وهي: السماء والكواكب تنشقُّ وتنـــثر. وبين النَّفختين أربعون عامًا أو أربعون يومًا.

﴿**قُلُوبٌ**﴾ مبتدأ ولَوْ نكرة لأنَّها للتَّنويع، أو للتكثير ﴿**يَوْمَئِذٍ**﴾ متعلِّق بقوله: ﴿**وَاجِفَةٌ**﴾ أي: مضطربة لشدَّة الفزع اضطرابا مسرعًا، كقوله تعالى: ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾ (سورة الحشر: ٦) ، وقيل: زائلة عن مكانها، وهو كالأوَّل، لأنَّ زوالها عنه لاضطرابها لشدَّة الفزع.

وعن ابن عبَّاس: خائفة، بلغة همدان، وذلك كقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (سورة القيامة: ٢٢ ــ ٢٣) ، ﴿**اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ**﴾ ذليلة من الخوف.

والمراد أبصار الوجوه، أضيف الأبصار إلى ضمير الوجوه لأنَّها فيها، قُدِّر أبصار أهلها، والذلُّ لأهلها، وأسند للأبصار لظهور أثره عليها. وأجيز أنَّ الأبصار البصائر، أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيئًا، فعبَّر بذلِّها عن عدم إدراكها، وعزَّة البصيرة إنَّما هي بالإدراك، وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكًا تامًّا لشدَّة الذهول والتحيُّر. والجملة خبر ثان لــ«قُلُوبٌ».

﴿**يَقُولُونَ**﴾ في حياتهم الآن إنكارًا للبعث ﴿**أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ**﴾؟ مردودون إلى الحياة بعد الموت كما يردُّ الماشي فيما حفرت قدماه

بالمشي إذا ردَّ إلى الوراء، والاستفهام للإنكار، هذا هو الظاهر. وقيل: يقولون ذلك إذا بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعجُّب والاستغراب.

(صرف) والحافرة الطريقة التي جاء فيها فحفرها بمشيه، فاعلة بمعنى مفعولة، كما هو وجه في ﴿مَآءِ دَافِقٍ﴾ (سورة الطارق: ٦) ، أو للنسب، أي: ذات حفر، أو إسناد الحفر إليها مجاز عقليٌّ، والعلاقة المحلِّيَّة، والحافرة حقيقة القدم.

ثمَّ إنَّ تأثير القدم ليس حفرا بل شبيه به، ويجوز جعل الحافرة القدم على حذف مضاف، أي: في أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنس، لا كما قيل: «الْحَافِرَةِ» جمع حافر، وذلك على معنى ما مرَّ.

وقيل: على معنى لمردودون أحياء نمشي على أقدامنا، وهذا لا يظهر من الآية. وعن مجاهد: الحافرة: القبور المحفورة، أي: لمردودون أحياء في قبورنا، على أنَّ فاعلاً بمعنى مفعول، أو للنسب. وعن زيد بن أسلم: الحافرة النار، وهو ضعيف.

﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴾ بالية، وهو صفة مبالغة متعلِّق بـ«مَرْدُودُونَ» خارج عن الشرط والصدر، و«إِذَا» هذه تعيِّن أنَّ قولهم: «أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ» صدر عنهم في الدنيا، وليس هذا آخر الآية لعدم التأسيس فيه، وما قبل وما بعد مؤسِّس، وآخرها «خَاسِرَةٌ». ومن قرأ: «نَاخِرَةً» (بالألف) كان عنده آخر الآية، لأنَّ فيه تأسيسا.

(صرف) ولفظ «نَاخِرَةً» وهو اسم فاعل حروفه أكثر من حروف «نَخِرَةً» بإسقاط الألف، ومعناه أقلُّ، وقولهم: زيادة الحروف تَدُلُّ على زيادة المعنى أغلبيٌّ لا لازم، أو يخصُّ بما إذا اتَّحد النوع، وهنا مختلف، فإنَّه بدون الألف صفة مبالغة، وبها اسم فاعل.

(صرف) ونقول: مفعال وفعَّال (بالشدِّ)، وفعول أبلغ من فَعِلٍ (بفتح فكسر)، وكفرَّح بالشدِّ للمبالغة لا للتعدية أَزْيَدُ معنًى من فَرِحَ (بالكسر والتخفيف).

(صرف) وقال ابن العلاء[1]: النخرة التي بليت، والناخرة التي لَمَّا تنخر. وقال الفرَّاء: هما سواء في المعنى، فلعلَّه أراد أَنَّهما جميعًا لِمَا وقع بلاهُ، لا يكُون ناخرة (بالألف) لما سينخر كما قال ابن العلاء، أو أراد أَنَّه بالألف اسم فاعل وبدونه صفة مشبَّهة، فلم يتَّحدا نوعا، وقيل: كلاهما من معنى الصوت، يقال: نخر العظم، أي: بلي، وكان أجوف إذا مرَّت به الرِّيح سمع له نخير، أي: صوت.

﴿قَالُواْ﴾ استئناف في ذكر كفر آخر لهم متفرِّع على السابق، ﴿تِلْكَ﴾ الكرَّة أو الرَّجفة ﴿إِذًا﴾ إذ كان الأمر ما ذكر من كون العظام نخرة ﴿كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ فاعلة للنسب، أي: ذات خسر، أو على حذف مضاف، أي: خاسر أصحابها، أي: فنحن خاسرون، لتكذيبنا بها، والعبارة عبارة ظنٍّ، وهم جازمون في قصدهم، وذلك استهزاء، وعن الحسن: ضائعة، أي: لا تكون.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ أي: الكرَّة، وقيل: الراجفة ﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: كذَّبوا وأخطأوا في إنكارهم، لأنَّ تلك الكرَّة صيحة واحدة، أي: موجبها صيحة واحدة، سهلة لا علاج لنا فيها، يصيحها إسرافيل فتحصل بصيحته، وهي

١- هو أبو عمرو بن العلاء بن عمَّار بن العريان التميميُّ البصريُّ، شيخ القرَّاء والعربيَّة، اختلف في اسمه، قيل: زبَّان، وقيل: العريان، ولد حوالي سنة ٧٠هـ. أخذ العلم وحدَّث عن أنس بن مالك ومجاهد وعكرمة وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة العَرَبِيَّة، واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. ووثَّقه يحيى بن معين، وحدَّث عنه شعبة والأصمعيُّ وغيرهما. تُوُفِّيَ سنة ١٥٤هـ. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج١، ص٢٤١.

النفخة الثانية أخبر بها عن الكرَّة، كأنَّ تلك الكرَّة هي نفس الصيحة مبالغة في كمال الاتِّصال والترتُّب عليها. ﴿**فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ**﴾ أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها.

(**لغة**) والساهرة: وجه الأرض المستوية لا نبت بها، لأنَّ السراب يسهر فيها، أي: يجري، وعين ساهرة: جارية الماء، والجريان للسراب مجاز، وأسند لمحلِّه تجوُّزا آخر؛ أو لأنَّ سالكها لا ينام خوف الهلكة على التجوز في الإسناد. وقيل: أصل الساهرة الأرض التي يكثر المشي فيها، حتَّى كانت كحيوان منع من النوم للعمل عليه لا ينام وهو يعمل عليه.

وقيل: أرض القيامة، وهي أرض من فضَّة لم يُعصَ اللهُ تعالى فيها؛ وقيل: أرض مَكَّة؛ وقيل: الأرض السابعة، تبدَّل بها هذه الأرض فيحاسبون عليها؛ وعن وهب بن منبِّه: جبل بالشام يمدُّه الله تعالى؛ وقيل: أرض قرب بيت المقدس؛ وقيل: صحراء على شفير جهنم؛ وعن قتادة: جَهَنَّم إذ لا نوم فيها.

وسلَّى الله تعالى رسوله ﷺ، وهدَّد قومه بتكذيب موسى عليه السلام وإهلاك فرعون في قوله:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُۥ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾﴾

التذكير بقصة موسى عليه السلام مع فرعون

﴿هَلَ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٓ﴾؟ اللفظ استفهام والمراد التحقيق، أي: قد أتاك حديث موسى قبل هذا فتذكّره، فقد أهلك مكذبيك كما أهلك مكذبي موسى، أو المراد الاستفهام التقريري، أي: أليس قد أتاك حديث موسى فمالك يضيق صدرك؟ وإن لم يأته حديثه قبل هذه الآية، قيل: وهوخلاف المتبادر، قلت: هو وجه حسن يستعمل في مقام التحقّق إذا تحقّق أمر عند صاحبه قال: ألم يكن كذا ؟ يخاطب به من لا علم له به، كقوله:

ألــم تريــاني كلّما جئت زائرا وجدت بها طيبا و لم تتطيَّب ؟ [1]

فالاستفهام ترغيب له في استماعه، وتوسيع لقلبه بأحدوثة طريفة يمال إليها ويستراح بها، أي: هل أتاك حديث أخبرك به؟ وكأنّه قال: بلى، أخبرني.

﴿إِذْ﴾ مفعول به لــ«اذكر»، بل متعلّق بــ«حَديثُ»، لتضمُّنه معنى التحدُّث ﴿نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ المحترم المطهَّر، وحذفت ياء الوادي للاتقاء الساكنين، وحذفت من الخطّ تبعا للّفظ ﴿طُوًى﴾ اسم للوادي فهو عطف بيان، ومنع الصرف للعلميَّة وتأنيث البقعة، أو للعلمية والعدل عن فاعل، أي: طاوية بمعنى أنّه مشتمل على خير.

﴿اَذْهَبِ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ محكيٌّ بــ«نَادَى» مفعول به له، كأنّه قيل: إذ قال له ربُّه: اذهب إلى فرعون، أو يقدَّر القول، أي: إذ ناداه ربُّه يا موسى قائلاً: «اذهب...»إلخ. ويجوز تقدير «أن» التفسيريَّة لتقدُّم معنى القول

١-البيت من الطويل وهو لامرئ القيس في ديوانه ص٤١ من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة، ج١، ص٥٠١.

وهو النداء، لمعونة قراءة: «أَنِ اذْهَبْ» بأَنْ، وهي تفسيريَّة لا مصدريَّة، لأنَّ ما بعدها أمر لا إخبار.

﴿إِنَّهُ, طَغَىٰ﴾ لأنَّه طغى **﴿فَقُلْ﴾** له إذا أتيته **﴿هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَّىٰ﴾** هل لك ميل إلى التزكّي، أي: التطهُّر من الشرك والمعاصي، فـ«لَكَ» خبر، وقيل: مبتدأ لا فاعل لـ«لك»، لأنَّ الفاعل لا يحذف إلاَّ في مواضع مخصوصة كالتقاء الساكنين، والأصل تتزكّى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي، وفي الاستفهام جلب وتتريل عن العتوِّ، كما قال الله ﷻ : ﴿فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّـيِّـنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (سورة طه: ٤٤) . وقدَّم التزكّي لأنَّه تخلية والهداية تحلية.

﴿وَأَهْدِيَكَ﴾ أرشدك **﴿إِلَىٰ رَبِّـكَ﴾** إلى معرفة ربِّك سبحانه، ولا إله إلاَّ هو **﴿فَتَخْشَىٰ﴾** فتخشاه، ولا خشية بالشيء إلاَّ بعد المعرفة به، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ﴾ (سورة فاطر: ٢٨) ، وهي خوف مع إجلال، وهي عمدة الأمر.

[قلت:] **من خشي الله تعالى أتى منه كلُّ خير، ومن لم يخش أجترأ عن كلِّ شرٍّ**، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «**من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المترل**»[1] **﴿فَأَرَاهُ الايَةَ الْكُبْرَىٰ﴾** عطف على محذوف، أي: فذهب إليه فأمره بالتوحيد فعاند فطلب الآية ﴿فَأَرَاهُ الايَةَ الْكُبْرَىٰ﴾، وهي العصا، أي: أظهرها له، واحتجَّ بها عليه، أو صيَّره عارفًا بأنَّها حقٌّ من الله تعالى، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَـيْـقَـنَـتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (سورة النمل: ١٤) ، قال بلسانه: إنَّها سحر إظهارًا للتجلُّد وعدم العجز والانقياد.

١- رواه **أبو نعيم** في الحلية، ج٨، ص٣٧٧، **والقضاعي** في الشهاب، ج١، ص٢٥٠، رقم٢٨٩، مع زيادة: «ألا إنَّ سلعة الله غالية، ألا إنَّ سلعة الله الجنَّة» كما في الجامع الصغير، رقم٦٢٢٢، عن عبد بن حميد من طريق العقيلي.

والعصا أصلُ آيِ موسى وأكبرُها، وغيرُها تبعٌ له. وعن مجاهد: الآية الكبرى العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة، وعبَّر عنهما بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿اذْهَبَ اَنتَ وَأَخُوكَ بِئَايَاتِي﴾ (سورة طه: ٤٢) . وقيل: يجوز أن يراد الآية الكبرى الجنس، فتشمل آياته كلَّها، أعني التي قبل انفلاق البحر المغرق.

والفاء لتعقيب أوَّلها أو مجموعها باعتبار أوَّلها، والتفضيل باعتبار آيات الرسل قبله، أو الكبرى خارج عن التفضيل، أي: فأراه الآية الكبيرة، ويردُّه قوله تعالى: ﴿فَحَشَرَ﴾ فإنَّ حشره السحرة إنَّما كان بعد العصا واليد، وأمَّا باقي الآيات التسع فإنَّما هي بعد ما غلب السحرة على طول في نحو عشرين سنة.

﴿فَكَذَّبَ﴾ موسى، وسمَّى العصا واليد سحرًا ﴿وَعَصَىٰ﴾ عصى اللَّهَ تعالى، دام على العصيان وادِّعاء الأُلوهيَّة وإنكار الله ﷻ . [قلت:] وما ذكرته أولى من قول بعض: فكذَّب موسى وعصاه، لأنَّه أشَدُّ ذمًّا ولو كان عصيانه موسى عصيانا لله ﷻ . ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ﴾ زاد إدبارا أعظم، كما دلَّ عليه «ثُمَّ»، فإنَّ حشره ونداءه فيه العصيان المذكور، وزيادة السعي والعلاج في إبطال الحقِّ.

وليس لفظ «ثُمَّ» ـــ كما قيل ـــ يفيد أنَّ تَقَضِّي الإبطال يستدعي زمانا طويلاً، وذلك إدبار عقليٌّ. ويجوز أن يكون حسِّـيًّا بأن أدبر عن المجلس ساعيا في إبطال أمر موسى، أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر فاغرًا فاه، أو انقلبت حيَّة، وارتفعت في الهواء قدر ميل، وانحطَّت نحو فرعون، تقول: مرني يا موسى بما شئت، وفرعون يقول: أنشدك يا موسى الذي أرسلك إلاَّ أخذتها، فأخذ الثعبان أو الحيَّة فصار عصا.

وبحث بعض بأنَّه إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصحُّ إرادته هنا إن أريد بالحَشْرِ في قوله تعالى: ﴿فَحَشَرَ﴾ حَشْرُ السحرة، وإن كان

بعد التكذيب وقبل حشرهم فلا يظهر تراخيه عن الأوَّلين، إلاَّ إن قيل: «ثُمَّ» لاستبعاد إدباره مرعوبا مع دعوى الأُلُوهيَّة.

وقيل: «أَدْبَرَ» أَقْبَلَ، من قولهم: أقبل يفعل، أي: أنشأ يفعل، لكن جعل الإدبار في موضع الإقبال، لأنَّ إقباله في ذلك إدبار له وتدمير، كما تقول: شرع فلان يخزي نفسه، إذا شرع في فعل يدَّعيه خيرًا له وهو هلاك له.

﴿فَحَشَرَ﴾ جمع السحرة، كقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٥٣) ، وقوله تعالى: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾ (سورة طه: ٦٠) ، أي: ما يكيد به من السحرة وآلاتهم، أو جمع جنوده أو أهل مملكته ﴿فَنَادَىٰ﴾ بلسانه، كما هو الأصل والمتبادر، وكما يدلُّ له قول تعالى عنه:

﴿فَقَالَ﴾ أي: في الحاضرين، ليعلموا وينشروا قوله: ﴿أَنَاْ رَبُّكُمُ الاَعْلَىٰ﴾ إذ لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربُّكم الأعلى، فيكون قد قام فيهم خطيبًا فقال ذلك في جملة خطبته. وإن قال غيره، فقد قال: يقول فرعون: أنا ربُّكم الأعلى، والأرباب كلُّها دوني ومربوبة لي، مثل الأصنام يدعيها آلهة تحته، أو يقول: كلُّ كبيرٍ إلهٌ على مَنْ تَحتَهُ، حتَّى الأب أنَّه إله ولده، أو أراد تفضيل نفسه على غيره.

﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ﴾ أهلكه أو عذَّبه ﴿نَكَالَ الاَخِرَةِ وَالاُولَىٰٓ﴾ الدنيا عذابا ينكل بسماعه، أي: يتأخَّر عن موجبه، وهو مفعول مطلق لمحذوف مؤكِّد، أي: نكل الله به نكال الآخرة والأولى، أو مفعول مطلق لـــ«أَخَذَهُ».

والمراد بالأخذ النكال، ونكال الدنيا الإغراق والإذلال، ونكال الآخرة عذاب النار، وقيل: العذاب الذي تَسْتَحِقُّه الكلمة الآخرة التي هي: «أَنَاْ رَبُّكُمُ الاَعْلَىٰ»، والعذاب الذي تَسْتَحِقُّهُ الكلمة الأولى: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنِ اِلَهٍ

غَيْرِي﴾ (سورة القصص: ٣٨) ، أو بالعكس وبين الأولى والآخرة أربعون سنة، وقيل: الأولى كفره وعصيانه، والآخرة: «أَنَاْ رَبُّكُمُ الاَعْلَىٰ»، وقيل: أوَّل معاصيه وآخرها.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ المذكور من قصَّة فرعون وما فعل، وما فُعل به ﴿لَعِبْرَةً﴾ عظيمة ﴿لِّمَنْ يَّخْشَىٰ﴾ من شأنه الخشية، أو كتب الله أن يخشى.

﴿ءَآنتُمُۥٓ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِ اِلسَّمَآءُ بَنَيٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّيٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَيٰهَا ﴿٢٩﴾ وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَيٰهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيٰهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَيٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾﴾

الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض والجبال

﴿ءَآنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أيـُّـها المقسم عليك بالنازعات لتبعثنَّ ﴿أَمِ السَّمَآءُ﴾ عطف على «ءَآنتُم» مقدَّم في التقدير على «أَشَدُّ»، لا بدَّ أن يقولوا: السماء أَشَدُّ لعظم وسعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها العقل، قدر على خلقها فكيف لا يقدر على بعثكم وقد كنتم من قبل؟ ولا يصعب عليه تعالى شيء. وفصَّل خلقها بقوله:

﴿بَنَاهَا﴾ إلى ﴿...ضُحَاهَا﴾، وأضمر في «بَنَى» و«رَفَعَ» و«سَوَّى» و«أَغْطَشَ» و«أَخْرَجَ» تعظيما له بأنَّه معلوم بهذه الأفعال، لا يُشارَك فيها ولا يُتوهَّم غيره. ﴿رَفَعَ سَمْكَهَا﴾ رفع رفعها، وذلك مبالغة في ارتفاعها، حَـتَّى إنَّ بينها وبينكم خمسمائة عام لو كان ذلك الجوُّ مبسوطا على الأرض، أو يعدُّ قطع المسافة بالطيران، كقوله: أظلَّ الله ظلَّك، ورفع ارتفاع درجتك، في المبالغة. أو رفع السطح الذي يلي السماء الثانية على السطح الذي يلي الأرض، وذلك

غلظها خمسمائة عام ﴿فَسَوَّاهَا﴾ لم يجعل فيها نتوًّا ولا عوجا، ولا زاوية ولا خشونة ولا حفيرة، ولا تختلف بذلك، وقيل: **تسويتها إكمال خلقتها على وجه حسن**، وقيل: تزيـينها بالكواكب والقمرين. وهي بسيطة، وشُهِرَ أنَّها كُرِيَّة. وهل التسوية من أوَّل؟ قيل: نعم، وقيل: بعدُ، وهو الوارد في الخبر[1].

﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أظلمه الله، مِنْ غَطَشَ الليلُ (بالرفع)، والفعل لازم تعدَّى بالهمزة، ويقال أيضا: غطشه الله بتعدٍّ بنفسه. ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أبرز نهارها، سَمَّى النهار باسم جزئه الأعظم وهو الضحى، وهو وقت انبساط الشمس، وهو شباب النهار، ويدلُّ على إرادة النهار كلِّه به مقابلة الليل به.

وقيل: الضحى الضوء، فيقدَّر مضاف، أي: ضحى شمسها، ولا شك أنَّ الضوء، ولا سيما شباب الزمان أطيب لامتعاش الأرواح في الدنيا به، فناسب الاحتجاج به ردُّ الأرواح إلى الأجساد بالبعث.

وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأنَّهما يحدثان بطلوع الشمس وغروبها وهي سماويَّة، أو لأنَّهما يحصلان بسبب حركتها على القول باتِّحادها مع الفلك، أو لأنَّهما يحصلان بحركة الشمس في فلكها فيها على تغاير الفلك والسماء، وأنَّ المتحرِّك إنَّما هو الكواكب كما في قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (سورة يس: ٤٠) ، ولأنَّهما أوَّل ما يظهران منها، فإنَّ أوَّل الليل بإقبال الظلام من المشرق، وأوَّل النهار بطلوع الفجر.

﴿وَالاَرْضَ﴾ منصوب على الاشتغال، وقيل: منصوب بـ«تذكَّرْ» أو «تدبَّر» أو «اذكروا» محذوفا ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ المذكور من خلق السماء، وإغطاش

١-ما تثبته وسائل العلم الحديث أنَّ تكوُّن الأجرام السَّمَاوِيَّة، ومن ضمنها الأرض، ورُسُوَّها في مداراتها كان في حقب طويلة لا يعلم مداها إلاَّ الله، والآية الكريمة في سياقها ترشد إلى ذلك.

الليل، وإخراج النهار ﴿دَحَاهَآ﴾ بسطها للسكنى والانتفاع بها، من الدحو أو الدحي، فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سوَّاها، والأكثر على الأوَّل.

ودحْيها أو تسويتها بعد خلقها أو معه قولان، والأوَّل عن ابن عبَّاس، قال الحسن: كانت يوم خلقت على هيئة الفهر، وحصل الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰٓ إِلَى السَّمَآءِ﴾ (سورة فصِّلت: ١١) ، بأنَّ خلق الأرض متقدِّم عن خلق السماء، ودحوها مُتَأَخِّر عن خلق السماء. وقيل: «بَعْدَ» بمعنى مع، كما قيل في قوله تعالى: ﴿عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ (سورة القلم: ١٣) ، أي: مع ذلك.

والذي يظهر لي أنَّ المراد بالبعديَّة في الآية بعديَّة الإخبار، كما تقول: أكل زيد رطل لحم صبحا، وأكل بعدُ في ليلته رطلين، أي: أخبرك بكذا بعدما سمعت كذا.

قال ابن عبَّاس: خلق الله تعالى الأرض ثمَّ السماء ثمَّ دحا الأرض، واعتُرض بأنَّه يستحيل الجسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره، وأجيب بأنَّ خلق الأرض السابق خلق مادتها، واعترض كون الأرض يوم خلقت كالفهر بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰٓ إِلَى السَّمَآءِ﴾ (سورة البقرة: ٢٩) ، وخلق ما فيها إنَّما هو بعد الدحو، وأجيب بأنَّ «خَلَقَ» بمعنى: قدَّر أو أراد الخلق. وقيل: «ثمَّ» للتراخي الرتبي.

وخلق السماء أعجب من خلق الأرض. ويروى أنَّ الله تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة، وفي آخر يوم الجمعة كمل خلق آدم، واختار قوم تقدُّم خلق السماء على الأرض، وخلق ما فيها بعد خلق الأرض.

﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا﴾ المخزون فيها بتفجيره عيونا ﴿وَمَرْعَاهَا﴾ رِعْيَها (بكسر الراء) أي: ما يرعى من نباتها.

(بلاغة) وأصله مصدر ميميٌّ بمعنى مفعول، أطلق على ما يَعُمُّ ما يأكل الآدميُّ تجوُّزًا، لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعمُّ فائدة بأن يفسَّر بما ترعى الحيوانات خَاصَّةً وهو حقيقة، ومن أن يراد ما يأكل الآدميُّ خَاصَّةً بذلك التجوُّز المذكور، أو على الاستعارة، وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم التي لا يُهِمُّهَا إلاَّ الأكل.

﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ أثبتها، والنصب على الاشتغال، أو «اذكروا» أو «تذكَّروا» أو «تدبَّروا» ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ النصب على التعليل، و«مَتَاعًا» بمعنى تمتيعًا، والناصب محذوف، أي: فعلنا ذلك تمتيعا لكم.

ولو نصب بـ«أَرْسَى» أو بـ«أَخْرَجَ» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير ذلك بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير، أو نقول: تعليل لإخراج الماء والمرعى، وفيه كفاية، وتعليل غيره معلوم، وفي إرساء الجبال تمتيع، إذ لو تركها تميد لم يستقم قرار الحيوان والإنسان عليها، والأظهر تعليل لإخراج الماء والمرعى، ولا يعارض بالفصل، ولا سيما إن جعلنا الواو للحال، أي: وقد أرسينا الجبال. والخطاب لمنكري البعث يعظهم بما نعته منه تعالى عليهم وحجَّة على البعث.

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَن طَغَى (٣٧) وَءَاثَرَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)﴾

التذكير بالجزاء يوم القيامة وتفويض علم الساعة لله

﴿فَإِذَا جَآءَتِ﴾ الفاء للترتيب على ما قيل ﴿الطَّآمَّةُ﴾ الداهية العظمى، من طمَّ على الشيء وطمَّه، غلبه واستولى عليه ﴿الْكُبْرَىٰ﴾ تأكيد في المعنى، لأنَّ الأكبريَّة من معنى الطامَّة، وليس تفسيره بكونها غالبة على الخلائق لا يقدرون على دفعها مُخرِجًا لها عن الأعظميَّة، فيكون وصفها بـ«الْكُبْرَىٰ» مخصِّصا كما قيل. وقيل: كونها طامَّة أكبر من كلِّ طامَّة إنَّما هو باعتبار ما عرفوه من الدواهي، وكونها أكبر هو على الإطلاق، ويؤخذ من لفظ «الْكُبْرَىٰ» فيكون مخصِّصًا.

أو جرِّد عن بعض معناه، فيكون معناه الكبيرة، فيوصف باسم التفضيل بعد، وهو «الْكُبْرَىٰ» تأنيث الأكبر فهو مخصَّص، ولا يخفى أنَّها يوم القيامة، وهو معدود في أسماء يوم القيامة، وهو أعظم الدواهي لما فيه.

وقيل: النفخة الأولى، وهو رواية عن ابن عبَّاس والحسن. وأخرج ابن أبي شيبة أنَّها الساعة التي يساق فيها أهل الجنَّة للجنَّة وأهل النار للنار. وعن مجاهد: أنَّها الساعة التي يساق فيها أهل النار للنار.

(نحو) ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الاِنسَانُ مَا سَعَىٰ﴾ «يَوْمَ» بدلٌ من «إِذَا»، بَدَلَ كلٍّ، على اعتبار أنَّ وقت المجيء ووقت التذكُّر مراد به وقت واحد لا مختلف. وإن أريد بـ«يَوْمَ يَتَذَكَّرُ» وقت التذكُّر الذي هو بعض من يوم القيامة فَبَدَلُ بعضٍ، وظهور المعنى مغنٍ عن الرابط، أو بَدَلٌ من «الطَّآمَّة» مبنيٌّ في محلِّ رفع، بُنِيَ لإضافته للجملة ولو كانت فِعْلِيَّة فعلها معرب.

ولا نحتاج إلى تفسير «الطَّآمَّة» بالتذكُّر والبروز، كما قيل في الاحتياج، لأنَّ التذكُّر والبروز غير زمان و«يَوْمَ يَتَذَكَّرُ» زمان. ويجوز تعليقه بـ«جَآءَتِ» على أنَّ الطامة دخول النار أو الجنَّة على ما مرَّ.

والتذكُّر يُتَصَوَّرُ بالنسيان، فالإنسان ينسى ما عمل لكثرته، ولعدم الاعتـــناء، ولطول العهد، وشدَّة الهول، قال الله تعالى: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ (سورة المجادلة: ٦) ، فإذا رآه في صحيفته تذكَّره، أو يحضره الله تعالى بقدرته في قلبه زيادة على النظر في صحيفته، والمراد الخير والشرُّ.

(نحو) و«مَا» اسم، أي: ما سعاه، أو مَصدَرِيَّة، أي: سعيه، ولا يجوز أن يقدَّر: يوم يتذكَّر الإنسان فيه سعيه، لأنَّه لا يرجع الضمير إلى الظرف في الجملة التي أضيف إليها الظرف.

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرَىٰ﴾ عطف على «جَآءَت»، وقيل: على «يَتَذَكَّرُ». و«بُرِّزَتْ» أظهرت إظهارا بيِّنا لكلِّ ذي بصر، وخصَّه بعض بالكافر، وهو ضعيف.

﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾ جواب «إِذَا»، كقولك: إذا جاء القوم فمن أحسن منهم فأكرمه، ومن أساء فعاقبه، وإذا جاء زيد فإن أذعن فأكرمه وإلاَّ فأهنه، وغير ذلك ممَّا فيه جواب للشرط شرط آخر وجوابه، ولا إشكال في ذلك.

وقيل: جواب «إِذَا» محذوف، أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل، وأشار إليه بإجمال بقوله: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾، وقيل: تقديره: ظهرت الأعمال بالصحف، ولا حاجة إلى تقديره: «انقسموا قسمين فَأَمَّا مَن طَغَى»؛ لأنَّ قوله: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ...﴾ يغني عنه.

ومعنى «طَغَى» تمرَّد وجاوز الحدَّ. ﴿وَءَاثَرَ﴾ اختار ﴿الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا﴾ القريبة الزوال، أو الخسيسة، فاطمأنَّ إليها كَأَنَّـــهَا حسنة تدوم، فلم يستعدَّ للحياة الدائمة الحسنة بالطاعة وترك المعصية ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ﴾ لا غيرها، فهذا حصر ﴿الْمَأْوَىٰ﴾ مأواه، أو هي المأوى له، حذف الرابط أو ناب عنه «ال» للفاصلة.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّـهِ﴾ المقام للإنسان لا لله تعالى، أي: خاف قيامه عند الله للحساب، وهو مصدر، أو مكان، أو زمان. أو مقام لله تعالى بمعنى شأنه تعالى، مستعار من اسم المكان، أو مكان[1] مقحم للتفخيم، ومرجع هذا إلى الذي قبله. ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ نفسه أو النفس له، و«ال» في الأوَّل عوض وفي الثاني للعهد، وهكذا قُلْ في «الْمَأْوَى»، وكذا في قوله: ﴿عَنِ الْهَوَىٰ﴾ وما أشبه ذلك [بمعنى] زَجَرَهَا فلم يغلبها الهوى.

والهوى: ما تهواه، أي: تحبُّه وتميل إليه لزهرته وزينته، علما منه بأنَّ السمَّ في الدسم، فإذا دعته إلى المعصية تذكَّر الحساب عند الله تعالى فيتركها، وَسُمِّيَ [بالهوى] لأنَّه يهوي بصاحبه إلى النار، **فهو يُؤَدِّي في الدنيا إلى كلِّ واهية وفي الآخرة إلى الهاوية.** ويطلق الهوى على الميل إلى مباح وإلى طاعة أيضًا، فإنَّ أصله مطلق الميل ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ مأواه، أو المأوى له.

والآيتان على العموم ولو خصَّ سبب النزول. قيل عن ابن عبَّاس: نزل ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾ في أبي جهل، وقيل: في النضر وابنه الحارث، ونزل ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ﴾ في مصعب بن عمير ﵁ . وقيل: هذه الآية فيه، و﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾ في أخيه أبي عزيز بن عمير.

(سيرة) وقى مصعب بن عمير ﵁ رسول الله ﷺ يوم أحد يوم تفرَّق الناس عنه حتَّى نفذت السهام في بطنه، فلمَّا رآه رسول الله ﷺ متشحِّطا في دمه قال: احتسبك عند الله تعالى، وقال: لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما، وإنَّ شراك نعليه من ذهب، وأُسرَ أخوه أبو عزيز ولم يشدَّ وثاقه إكرامًا لمصعب فقال: «ما هو لي بأخي شدُّوا أسيركم، فإنَّ أمَّه أكثر أهل

١- كذا في النسخ، وَلَعَلَّهُ يقصد: أو «مَقَامَ» مقحم للتفخيم. تأمَّل.

البطحاء حليًّا ومالاً». وروي أنَّ مصعبا قتل أخاه المذكور.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ سؤال إنكار وتعجيز ﴿أَيَّانَ﴾ اسم استفهام بمعنى متى، خبر مقدَّم، ﴿مُرْسَاهَا﴾ مبتدأ، مصدر ميميٌّ، أي: إرساؤها، أي: إثباتها، والذي يرسيها هوالله عَزَّوَجَلَّ ، كما قال: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾. ومن الثلاثيِّ الجبال الرواسي، أي: الثوابت.

(نحو) والجملة مفعول به لـ«يَسْأَلُ» علَّق هو عنها بالاستفهام. ويجوز أن يكون «أَيَّانَ» ظرف مكان مجازا، و«مُرْسَاهَا» اسم مكان مجازا، أي: أين موضع انتهائها، بأن ينزل يوم القيامة كشخص سائر لا يوصل إليه ما لم يستقرَّ في موضع.

﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا﴾ يا محمَّد، بالتعيين والتفصيل، إنَّما لك إثباتها والإخبار بقربها وأماراتها، لست تعلمها ولا يعلمها إلاَّ الله تعالى، ﴿يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ (سورة الأعراف: ١٨٧) ، أي: لا شيء لك من ذكرها لهم لأنَّك لا تعلمها متى هي. والاستفهام إنكار للياقة سؤالهم إيَّاه عنها.

(نحو) و«فِيمَ» خبر، و«أَنتَ» مبتدأ، و«مِنْ» متعلِّق بمتعلَّق «فِي» فيما قيل، ويقدَّر مضاف، أي: من ذكرى وقتها، ولا يَصِحُّ ذلك، إذ لا معنى لذلك التعليق، ولعلَّها تُعَلَّقُ بمحذوف نعت لاسم الاستفهام، كما تقول: أيٌّ راكبٌ جاءك ؟ برفع "راكب" نعتا لـ"أي" وتنوين "أيٌّ"، وتكون للبيان. واسم الاستفهام بمعنى شيء، أيْ: في أيِّ شيء هو ذكراها أنت ؟. أو «فِيمَ» خبرٌ لمحذوف، أي: فيم سؤالهم وأنت من ذكراها ؟ متبدأ وخبر، أي: أنت من علاماتها، لأنَّك آخر الأنبياء.

ويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حَتَّى نزلت الآية على صورة التعجُّب من كثرة ذكرها، وكان يكثر ذكرها للحرص على جوابهم إذا سألوه

عنها.

ويجوز أن يكون ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا﴾ بدلا من قوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أي: يسألونك في أيِّ مرتبة أنت من علمها ؟. ﴿**إِلَىٰ رَبِّكَ**﴾ لا إلى غيره ﴿**مُنتَهَاهَا**﴾ انتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل، ولا علم لأحد إلاّ بأمارة، وهذا معنى صحيح على التفسيرين في قوله تعالى: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا﴾ ولا يَخْتَصُّ بالثاني كما قيل.

﴿**إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا**﴾ يُؤَثِّرُ إنذارك فيمن يخشاها بإثباتها وذكر أمارتها وقربها، وقد قال الله ﷻ : ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (سورة القمر: ١) ، وقال ﷺ : «**بعثت أنا والساعة كهاتين**»[1].

(بلاغة) والحصر إضافيٌّ، حصر موصوف في صفة، وصحَّ مع أنَّه يُنذر بها المؤمن والكافر، لأنَّ الإنذار هنا بمعنى تأثير الإنذار، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ (سورة يس: ١١) ، ومعنى كون الحصر إضافيًّا أنَّه باعتبار أنَّه لا شيء له في بيان وقتها، أي: لك الإنذار بها لا تعيينها.

﴿**كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا**﴾ يشاهدونها، مُتَعَلِّق بمحذوف حال من الهاء.

(نحو) وَصَحَّ الحال الزمانيُّ من اسم الجُثَّة لأنَّه أفاد هنا كما قال الأندلسيُّ[2] في الخبر:

ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثّة وإن يفد فاخبرا

١- تقدَّم تخريجه ج٥ ص٢٤٨.

٢- المراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله. احد الأيمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس سنة ٦٠٠ هـ. ثم انتقل إلى دمشق وتوفي بها سنة ٦٧٢ هـ. ومن أشهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شروح، ولامية الأفعال وغيرها. وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هذا. الزركلي الأعلام: ج٦ ص٢٣٣.

وصحَّ مِمَّا هو متبدأ في الأصل، لأنّ في «كَأَنَّ» حدثا قَوِيًّا، وهو التشبيه البليغ، كأنَّه قيل: أشبههم حال كونهم في يوم يرونها بمن لم يلبث إلاّ ساعة.

﴿لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا﴾ أي: لم يلبثوا بعد الإنذار بها أو بعد الوعيد إلاّ قليلاً، وأضاف «ضحى» لضمير العشيَّة لأنَّهما يجمعهما يوم واحد.

وكان ﷺ يكثر السؤال عن الساعة خوفا منها وحرصا على جواب قومه المكثرين للسؤال عنها تعنُّـتا حَـتَّى نزل: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ إِلَىٰ رَبِّـكَ مُنتَهَاهَآ﴾ فانتهى عن السؤال، وقد قيل: قوله عزّ وجلّ : ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ﴾ تعجيب من كثرة سؤاله ﷺ عنها.

والله أعلم، وهو المستعان.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

تفسير سورة عبس وآياتها ٤٢

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ① أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ③ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ④ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ⑤ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ⑥ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ⑦ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ⑧ وَهُوَ يَخْشَىٰ ⑨ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ⑩﴾

المسلم أولى بالاحتفاء به

﴿**عَبَسَ**﴾ هو، أي: محمد عليه السلام في حضرة الأعمى، وعبَّر بالإضمار له ﷺ إجلالاً بأنَّه يعلم ولو لم يذكر، وللعلم به من وقوع القصَّة ومشاهدتها، ولا يوهم أنَّ من صدر منه ذلك غيره لأنَّه، لم يصدر منه مثله قبلُ ولا يصدر بعد.

(بلاغة) والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب، كما تلوم أحدًا بأسلوب الغيبة، ثمَّ يزداد قصدك في العتاب ويشتدُّ فتقبل عليه بالخطاب فيه. أو الخطاب بعد ذلك إيناسٌ وإقبالٌ بعدَ إيحاشٍ وإعراضٍ، ويناسب الأوَّل رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام، والثاني سعة رحمته تعالى له ﷺ ، فكيف يشدِّد عليه بستِّ خطابات آخرها «كَلَّآ» بعد تشديدين بطريق الغيبة ؟ .

﴿**وَتَوَلَّىٰٓ**﴾ أعرض عن الأعمى الطالب لدين الله تعالى، مقبلاً على أصحاب الدنيا ﴿**أَن جَآءَهُ الاَعْمَىٰ**﴾ لأنْ جاءه الأعمى، تنازعه «عَبَسَ» و«تَوَلَّى»، لأنَّ المراد عبس لأن جاءه الأعمى، وتولّى لأنْ جاءه الأعمى، فأعمل الثاني وأضمر للأوَّل، أي: عبس له، أي: لمجيء الأعمى.

وهو ابن أمِّ مكتوم ابن خال خديجة رضي الله عنها، واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي القريشيُّ، وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمِّ بن زهرة بن رواحة القريشيُّ الفهريُّ من بني عامر بن لؤي.

وأمُّ مكتوم كنية أمِّه، واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزوميَّة، وليست جدَّته كما قيل، وقيل: ابن أمِّ مكتوم اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل: عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري، والأوَّل هو الصحيح وعليه الجمهور. وكان يبصر ثمَّ عمي، وقيل: ولد أعمى. أسلم قديما بِمَكَّةَ وكان من المهاجرين الأوَّلين.

(سبب النزول) روي أنَّه كان عند رسول الله ﷺ أكابر قريش: عتبة، وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل، والعبَّاس بن عبد المطَّلب، وأميَّة بن خلف، والوليد بن المغيرة، يدعوهم إلى الإسلام، ويرجو أن تسلم العَامَّة بإسلامهم، فجاء ابن أمِّ مكتوم وقال: يارسول الله، اقرأ لي وعلِّمني ممَّا علَّمك الله تعالى، وكرَّر ذلك، ولم يعلم تشاغله بهؤلاء، فكره رسول الله ﷺ قطْعه لكلامه مع هؤلاء وعبس وأعرَضَ، فنزل: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ...﴾.

(سيرة) فكان إذا رآه أكرمه، وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربِّي، هل لك من حاجة؟ وذلك في مَكَّة، واستخلفه النبيء ﷺ بعد الهجرة، وَصَلَّى بالناس ثلاث عشرة مرَّة، وهو من المهاجرين الأوَّلين، هاجر قبل النبيء ﷺ ، ومات بالقادسيَّة شهيدا يوم فتح المدائن أيـــَّام عمر رضي الله عنه ، ورآه أنس يومئذ وعليه درع وله راية سوداء، وقيل: رجع إلى المدينة ومات بها.

وذكره بالأعمى زيادة في العتاب، إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه أيًّا كان، ولا سيما أنَّه جاء يطلب دين الله عز وجل .

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰٓ﴾ يتطهَّر ممَّا هو فيه من الإثم بما يسمع منك ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ﴾ يتَّعظ ﴿فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَىٰٓ﴾ تذكيرك وموعظتك ولو علمت ذلك ما فرط ذلك منك. والترجية متعلِّقة إلى النبيء ﷺ ، قيل: أو إلى «الأعمى»، ورجاء تزكِّيه أو تذكُّره يمنع من العبوس والتولِّي عنه.

و«لَعَلَّهُ يَزَّكَّى...» معمول لـ«يُدْرِي» قائم مقام مفعولين علِّق عنهما بـ«لَعَلَّ»، وقيل: مستأنف، والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟.

والمراد بالتزكِّي التزكِّي التامُّ، وبالتذكُّر التذكُّر التامُّ، لأنَّه قد حصل أصل التزكِّي وأصل التذكُّر بإسلامه قبلُ. و«أو» لمنع الخلوِّ أو بمعنى الواو، والمراد: فتنفعه موعظتك إن لم تبلغ درجة التزكِّي التامِّ، وقيل: التذكُّر بتعلُّم ما هو نفل، والتزكِّي بما هو فرض، والتزكِّي تخلية ولو كان التامَّ.

وقيل: هاء «لَعَلَّهُ» للكافر، والترجِّي عائد إلى رسول الله ﷺ ، أي: إنَّك طمعت في تزكِّيه بالإسلام وتذكُّره بالموعظة، ولذلك أعرضت عن الأعمى، وما يدريك أنَّ ما طمعت فيه يقع؟

﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰٓ﴾ عَمَّا عندك من علوم القرآن وغيره بما عنده من الضلال. وقيل: وأمَّا من كان غنيًّا بمال، واعتُرض بأنَّه لو كان كذلك لذكر الفقر، مثل أن يقول: أن جاءه الفقير الأعمى، أو يقول بعدُ: وأمَّا من جاءك فقيرا يسعى...إلخ، وأجيب بأنَّه ذَكَر الغنى هنا ليدلَّ على الفقر فيما بعدُ، وذكر المجيء والخشية ثانيا ليدلَّ على ضدِّهما هنا، وذلك تكلُّف.

(صرف) ﴿فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰٓ﴾ تَتَصَدَّدُ، قلبت التاء صادًا وأدغمت في الصاد والدال الثالثة [قلبت] ألفا، كتتَقَضَّى أصله تتقضَّض.

والمعنى: تتعرَّض له وتُقبِلُ عليه اهتماما بإرشاده. وفي ذلك تنفيرٌ عن الرشادِ،

لِتُوهِمَ هؤلاء والناسَ اعتبارَ غناهم ورئاسَتِهِم بالذات، وعن الأعمى الجائي يسعى لفقره وعدم رئاسته.

(لغة) أو المعنى: تجعله صددك، وهو ما استقبلك، وتشتغل به، أو من الصدى وهو العطش، أي: تتوجه إليه كتوجه العطشان إلى الماء، أو من الصدى وهو الصوت، أي: تَتَكَلَّمُ إليه أو تصغى إلى كلامه.

(بلاغة) وقدَّم أنت هنا وفيما بعد لأنَّه ﷺ هو متعلِّق الإنكار.

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّىٰ﴾ ما عليك انتفاء تزكِّيه، أو ما عليك بأس في أن لا يزَّكَّى، بل انتفاء تزكِّيه عليه يعاقب به هو لا أنت، والعقاب به عليه لا عليك، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾ (سورة الشورى: ٤٨) .

(نحو) فـ«ألاَّ يزَّكَّى» في التأويل متبدأ لـ«عَلَيْكَ»، أو فاعل له، و«مَا» نافية، ويجوز أن تكون استفهاميَّة إنكاريَّة، و«عَلَيْكَ» خبرها، أي: أيُّ شيء عليك في أن لا يتزكَّى؟ لا شيء عليك. وأنت خبير بأنَّ واو الاستئناف لا تثبت، فهذه الواو للحال إذا جعلنا «مَا» نافية، وإن جعلناها استفهاميَّة فالعطف على «أمَّا من استغنى...» عطف قِصَّة على أخرى، وإنشاء على إخبار، أو على «مَا يُدْرِيكَ».

﴿وَأَمَّا مَن جَآءَكَ﴾ مريدا للهدى، وهو الأعمى ﴿يَسْعَىٰ﴾ حال من ضمير «جَاءَ»، والمراد السعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين ﴿وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «جَاءَ»، أو متداخلة من ضمير «يَسْعَى».

ومعنى «يَخْشَى» يخاف العقاب معظِّما لله تعالى، و مَنْ هذا شأنه يجب الإقبال عليه، ولا يُعرَضُ عنه لرتبته في الدين عند الله تعالى. وقيل: يخشى

أذى الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى سهل لأن يُقتل أو يضرب أو يؤذى بأذى ما، ومن بذل نفسه فيك لوجه الله عز وجل حقيق بأن تقرِّبه وتحسن إليه لا أن تعرض عنه، وكذا ما قيل: يخشى الكبوة أو الوقوع في حفرة أو شوك أو أذى مَّا، ولا قائد له.

﴿فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ تتاشغل، تتلهَّى: تلهو لهوا عظيما عنه، وكذا التفعُّل في ﴿فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ للتعظيم، وذلك أنَّه أعرض عنه إعراضًا تامًّا، ولو قال له: امكث حتَّى أتفرَّغ لك، أو جِئْ وقتا آخر، لكان دون ذلك، والعلم لله عز وجل .

(بلاغة) وقدَّم «لَهُ» و«عَنْهُ» للفاصلة، وللتهميم[1]، ولأنَّهما منشأ العتاب، قيل: وللحصر الإضافيِّ، أي: تصدَّى له لا لابن أمِّ مكتوم، وتلهَّى عنه لا عمَّن استغنى، وفيه أنَّه لا يأمره الله بالتلهِّي عَمَّن استغنى لحضوره مع الشروع في تذكيره، ولأمر الله تعالى بتذكيره، فإنَّ العتاب على الاهتمام بمن استغنى لا على قصده بالإرشاد، فإنَّ الإرشاد غير ممنوع عن الكُفَّار، والعتاب إنَّما هو على الاشتغال عَمَّن جاء يسعى، وذكر التلهِّي دون عدم التصدِّي مع أنَّه هو المقابل للتصدِّي إشعارًا بأنَّ العتاب ليس للاشتغال بالكفَّار.

﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾﴾

١- كذا، لَعلَّهُ يقصد: وللاهتمام. وفي الطبعة العمانيَّة: «وللتعميم»، وهو احتمال بعيد.

القرآن موعظة وتذكرة، وعظيم نعم الله على الإنسان

﴿كَلَّآ﴾ مبالغة في النهي عن معاودة مثل ذلك. فما عبس بعد ذلك في وجه فقير أو ضعيف، ولا تصدَّى لاحترام ذي جاه أو غنيٍّ حتَّى مات ﷺ، والفقراء في مجلسه ﷺ أمراء بعد ذلك[1]، [قلت:] وينبغي التأدُّب به ﷺ في ذلك. كما نسب فعل ذلك إلى سفيان الثوريِّ.

نزل أوَّل السورة إلى قوله: ﴿كِرَامِۭ بَرَرَةٍ﴾ بعد انقضاء كلامه ﷺ مع هؤلاء الكفرة ووصوله إلى بيته، وقيل: في مجلسه قبل انقضاء كلامه.

﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ أي: السورة، أو هؤلاء الآيات، أو القرآن، وعليه فالتأنيث لتأنيث الخبر، والأوَّلان أقرب لموافقة التأنيث، ولأنَّ العود إلى الجزء الحاضر أولى لحضوره من العود إلى أجزاء بعدت مع ما قرب، والثاني أولى من الأوَّل لحصول مرجع الضمير، بخلاف العود إلى السورة فإنَّها لَمَّا تكمل عند عود الضمير، وعدم الكمال أيضًا متصوَّر عند العود إلى القرآن. لَكِنَّ الهاء في «ذَكَرَهُ» تناسب القرآن للتذكير، ويجاب بعودها إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، وبعودها إليه ينحلُّ استشكال عودها إلى السورة أو الآيات، وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات لتأويلهنَّ بالذكر، أو القرآن.

وقيل: «هَا» للمعاتبة، والهاء في «ذَكَرَهُ» لها أيضًا، لأنَّها بمعنى العتاب. وقيل: الضميران للدعاء إلى الإسلام، وتأنيث الأوَّل لأنَّ الدعاء بمعنى الدعوة، أو هما للدعوة وتذكير الثاني بمعنى الدعاء أو الوعظ.

١- راجع: في ظلال القرآن لشهيد الدعوة الإسلاميَّة سيِّد قطب، ج٣٠، ص٤٦٧ وما بعدها فقد ذكر له ﷺ عدَّة أمثلة.

﴿فَمَن شَآءَ﴾ من الناس ﴿ذَكَرَهُ﴾ اتَّعظ به، قد علمت أنَّ «مَنْ» واقعة على الإنسان، وكذا الضمير في «ذَكَرَ»، والهاء للقرآن، أو السورة، أو الآيات، أو التذكرة للتأويل بمذكِّر، كقرآن ووعظ وتذكير، أو الهاء لله عزّ وجلّ .

﴿فِي صُحُفٍ﴾ نعت لـ«تَذْكِرَةٌ»، أو خبر ثان لـ«إِنَّهَا». والمراد: الصحف التي تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ. وقيل: المراد اللوح المحفوظ لتضمُّنه صحفًا، واشتماله عليها، وقيل: الصحف المنزَّلة على الأنبياء كصحف إبراهيم، وصحف موسى، وصحف آدم، وصحف شيت، ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ (سورة الأعلى: ١٨ ـ ١٩) ، ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ﴾ (سورة الشعراء: ١٩٦) ، وقيل: مصاحف المسلمين بعد رسول الله ﷺ ، وأوَّلها مصحف الصدِّيق، وبعده الإمام وهو مصحف عثمان، فيكون ذلك إخبارًا بالغيب أنَّه سيكون مكتوبًا في صحف، وقبل ذلك كتب في الجلود والخشب والألواح ونحوها.

﴿مُّكَرَّمَةٍ﴾ عند الله عزّ وجلّ ﴿مَّرْفُوعَةٍ﴾ في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلاَّم، وقيل: **مرفوعة القدر**، فالرفع على الأوَّل حسِّيٌّ، وعلى الثاني عقليٌّ. ولا إشكال في كونها في السماء السابعة مع أنَّها صحف الأمَّة، لأنَّ ما فيها هو عين ما في السماء السابعة. ﴿مُّطَهَّرَةٍ﴾ عن أن تمسَّها الشياطين أو تنظر فيها، وعن كلِّ دنس فليس فيها كذب، ولا شبَهٌ، ولا تناقض.

﴿بِأَيْدِي﴾ نعت «صُحُف» ﴿سَفَرَةٍ﴾ ملائكة كتبة من اللوح المحفوظ، فهي بعيدة عن مسِّ الشياطين ونظرها، والمفرد: سافر، أي: كاتب، أو هو جمع سافر بمعنى سفير، وهو المتوسِّط بين اثنين، فهم الملائكة المرسلون إلى الأنبياء.

أو هم الأنبياء، لأنَّهم وسائط بين الله ﷻ وعباده، أو لأنَّهم يكتبون الوحي، وفيه أنَّ كتب الله نزلت مكتوبة، ووظيفة الأنبياء التبليغ والتعليم لا الكتابة لا مُجَرَّد التوسُّط، إلاَّ القرآن فنزل غير مكتوب.

والنبيء ﷺ لا يكتب ولا يقرأ كتابة، وعن وهب بن منبِّه: أصحاب رسول الله ﷺ، لأنَّهم وسائط بينه وبين الأمَّة، ولأنَّ بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم، وهذا قول عجيب، وأعجب منه أنَّهم القرَّاء كنافع!.

﴿**كِرَامٍ**﴾ أعزَّة عند الله تعالى، من الكرم بمعنى العِزَّة والشرف، أو أسخياء على المؤمنين بالاستغفار والإرشاد، والإلهام، والوحي، من الكرم ضدَّ اللؤم والشحِّ.

﴿**بَرَرَةٍ**﴾ أتقياء مطيعين لله تعالى وعزَّ وجلَّ، من البرِّ بمعنى الإحسان، **فهم محسنون بالطاعة والتقوى، والله يحِبُّ المحسنين،** أحسنوا لأنفسهم، والله تعالى غنيٌّ عن غيره.

أو معناه: صادقون، من برَّ في يمينه، وليس خارجا عن معنى الإحسان، فإنَّ عدم الحنث إحسان، والحنث خلاف الأصل ومكروه، إلاَّ فيما هو من المباح، أو المعصية إلى الخير[1].

(صرف) والمفرد بَرٌّ (بفتح الباء)، وأمَّا أبرار فمفرده بَرٌّ، كَرَبٍّ وأرباب، وبَارٌّ، كصاحب وأصحاب، والبررة في القرآن ولسان رسول الله ﷺ : الملائكة، والأبرار: الناس المتَّقون، لأنَّ الأبرار جمع قلَّة ولو أريدت الكثرة، والمؤمنون أقلُّ من الملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرار، لأنَّه جمع بَرٍّ، وبَرٌّ أبلغ

١- أي الحنث عن المعصية إلى فعل ضدِّها وهو الخير والطاعة.

من بَارٍّ، أي: باعتبار أنَّه مصدر في الأصل، كزيد عدل فإنَّه أبلغ من عادل، وفيه أنَّ أبرار يكون جمعا لِبَرٍّ كما يكون جمعا لِبَارٍّ. وأمَّا كون الملائكة أبلغ في العبادة فظاهر، لأنَّهم كالمطبوع عليها، ولا تختلُّ بوجه مَّا، ولم يوصفوا بعصيان قطُّ، بخلاف الأنبياء.

(صرف) وقيل: الأبرار أبلغ من البررة، لأنَّ البررة جمع بَرٍّ فقط، والأبرار جمع بَرٍّ وبارٍّ، فنحمله على أنَّه جمع بارٍّ، وبارٌّ كان أبلغ من برٍّ لزيادة حرف فيه، وفيه أنَّه لا يَتَعَيَّنُ أن يحمل على أنَّه جمع، بل الجواب أنَّه لا يطَّرد جمع فاعل على أفعال، فلذلك منع بعض النحاة أنَّه جمع بَارٍّ، وفيه أيضا أنَّه إذا اعتبر أنَّ أصله مصدر كان أبلغ من بارٍّ، الجواب: أنَّا لا نسلِّم أنَّ أصله مصدر، بل هو وصف وضعا، ثمَّ إنَّه لا شَكَّ أنَّ المؤمن أبلغ من المَلَك لأنَّه عصى الهوى والشهوات والدعاوي، وصبر على المشاقِّ، ولا شيء من ذلك في الملائكة، وفي الحديث: «**الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاقٌّ له أجران**»[1].

﴿قُتِلَ الانسَانُ﴾ ذمٌّ بصورة الدعاء باللعن أو القتل، أو أمر بالدعاء، أي: قل يا محمَّد، أو يا من يصلح للقول: «قُتِلَ الانسَانُ...». وقيل: المراد أنَّه سيقتل الكُفَّار بإنزال آية القتال [سورة الحج آية ٣٩]، والماضي للتحقُّق، وهو ضعيف.

والإنسان جنس الكافر، أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل ﷺ بهم عن ابن أمِّ مكتوم.

١-رواه **أبو داود** كتاب باب ثواب قراءة القرآن، رقم ١٢٤٢. ورواه **ابن ماجه** في كتاب الأدب، باب ثواب القرآن، رقم٣٧٦٩. من حديث عائشة.

وقد قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب، غاضب أباه فأسلم، فأرضاه أبوه بمال فارْتدَّ، وجهَّزه إلى الشام، فبعث إلى رسول الله ﷺ : أنَّه كافر بربِّ النجم إذا هوى، فقال ﷺ : «اللَّهُمَّ ابعث عليه كلبك حَـتَّى يفترسه» فكان أبوه يندبه وينوح، ويقول: ما يقول محمَّد شيئًا إلاَّ كان، فلمَّا كان في أثناء الطريق في أرض مسعبة ذكر دعاء النبيء ﷺ فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حيًّا فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومزَّقه.

وقيل: نزلت في أميَّة بن خلف، وقيل: في قتلى بدر.

﴿مَآ أَكْفَرَهُ﴾ تعجيب من إفراطه في الكفر، ولا كافر غير مفرط في الكفر، لأنَّ أدنى كفر إفراط ولو تفاوتُوا. وقيل: «مَا» استفهاميَّة إنكاريَّة، أي: أيُّ شيء صيَّره كافرا مع ما يشاهد من الدلائل؟ ولم يسمع قبل نزول القرآن: «قُتِلَ الاِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ»، ولا يَصِحُّ ما نسب لأمرئ القيس هكذا:

يتمنَّى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتا أنكره

فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفـــره

(الإشادة بمخطوط ووصفه) بل ذلك شعر موضوع اقتبس من الآية: ﴿قُتِلَ الاِنسَانُ...﴾ فإنِّي لم أره في نسخ ديوانه، ولا في شرحه، ولا سيما نسخة عتيقة مجوَّدة صحِّحت عند أبي عليٍّ الشلوبين في أندلس، ولم أجد فيها ذلك، وأذِنَ الشلوبين لتلميذ له في روايته وذلك أكثر من خمس مائة عام ولم يَتَغَيَّر كأنَّه كتب الآن، وكأنَّه صنعت أوراقه الآن.

﴿مِنَ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾؟ استفهام تقرير، أمرهم أن يقرُّوا بأصل خلقتهم، وذلك يتضمَّن التحقير، ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾ وعلقة ومضغة واقتصر على المبدأ ﴿خَلَقَهُ﴾ جواب لذلك الاستفهام مستأنف.

وقيل: بدل على تقدير الهمزة، أي: «أَمِنْ نطفة خلقه؟» والتحقير بالنطفة وبتنكير «شيء».

﴿فَقَدَّرَهُ﴾ جعله على قدر مخصوص يصلح به ويليق، من الأعضاء والأشكال، وهذا تفصيل لإجمال ﴿مِنَ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾.

أو المعنى: خلقه على قدر مخصوص من رأس وأذنين وعينين ويدين ورجلين ومنخرين، أو هيَّأه لما يصلح له.

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ﴾ سبيل خروجه من البطن ﴿يَسَّرَهُ,﴾ بأن فتح فم الرَّحم ومدَّ الأعصاب في طريقه، ونكَّل رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة العلو فيقع برأسه، ولذلك يقال لموضع الولادة مسقط الرأس.

وقيل: السبيل **طريق النظر الصحيح المودِّي إلى إدراك الحقِّ والعمل به،** وقيل: الهدى، وقيل: الهدى والضلال، بأن سهَّل له الضلال أيضا ليكون متمكِّنا من فعله، حتَّى إذا تركه باختياره أثيب، فتيسيره نعمة من هذه الجهة، ولو جعل غير متمكِّن منه أو مستحيلا لم يُمْدح على عَدم فعله إلاَّ على نية أنَّه لو استطاعه لم يفعله، أو سهَّل العلم بالحقِّ والباطل، أو يسَّر له ما قدَّر له.

(نحو) والنصب على الاشتغال، والاشتغال أبدا من باب التوكيد لما فيه من التكرير، فالهاء للسبيل لا للإنسان، كسائر الهاءات، ولا لبس في ذلك، وقيل: للإنسان، على تقدير اللام فلا اشتغال، أي: ثمَّ يسَّر السبيل للإنسان. و«ال» للعموم، ولو قال: ثمَّ سبيله يسَّره، لأوهم أنَّ لكلِّ إنسان سبيلاً يخصُّه، والدنيا طريق، والمقصد غيرها للثواب والعقاب.

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ جعله ذا قبر بأن ألهم ابن آدم الدفن، ولم يتركه على الأرض، وذلك تكريم له فلا يستقذر ولا تأكله الدوابُّ والطير. ودفن غير الآدميِّ جائزٌ، ويُقصَد دفع نَتْنِه.

والنعمة في دفن الإنسان لا في إماتته، أو فيها أيضا، لأنَّها سبيل إلى دخول الجنَّة لمن أطاع، وسبيل الطاعة عامٌّ غير محجور عن أحد فقوله: ﴿مِنَ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ...﴾ تعديد للنعم في حياته وموته، وتقبيح لكفرها.

﴿ثُمَّ إِذَا شَآءَ﴾ إنشَارَهُ ﴿اَنشَرَهُ﴾ أخرجه حيًّا من قبره، لا معرفة لأحد بتحقيق الوقت لذلك، ولا لما بينه وبين زمان حياته، بخلاف الإماتة والإقبار فقد يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار.

﴿كَلاَّ﴾ ارْتدعْ أيُّها الإنسان عن الكفر للنعم وإنكار البعث والجزاء ﴿لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ﴾ الهاء وضمير «يَقْضِ» للإنسان، وضمير «أَمَرَ» لله تعالى، والرابط محذوف، أي: لَمَّا يقض الإنسان ما أمره الله به.

أو الهاء للموصول، وضمير الإنسان محذوف، أي: لَمَّا يقض ما أمره إيَّاه، وليس منفيًّا[1] لما لا بدَّ أنَّه سيقع، فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات، ولا قضاء بعد الموت، أو من لدن آدم إلى الآن.

والمراد جميع ما أمره الله به، فمنهم من لم يقض شيئًا، ومنهم من قضى بعضًا، ومن قضى كثيرًا لم يخلُ من تقصير، وعدم القضاء صادقٌ بذلك، فدخل الكافر بعدم قضائه شيئا وبعدم قضاء بعض دون بعض.

وقيل: المراد في الآية: لم يقض شيئا مًّا، على أنَّ الكلام في الإنسان المبالغ في الكفر.

﴿فَلْيَنظُرِ اِلاِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ (٢٤) إِنَّا صَبَبْنَا اَلْمَآءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا اَلاَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَآئِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ (٣٢)﴾

١- كذا في النسخ، وَلَعلَّهُ: «وليس نَفْـيًا...»، تأمَّل.

إنعام الله على الإنسان بما يحتاج إليه

﴿فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ﴾ مطلقا، أو الكافر، أو ذلك المبالِغُ في الكفر إذ لم يقض إلى الآن ما أُمر به، فلينظر إلى طعامه لعلّه يقضي ﴿إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ كيف خلقه الله تعالى وجعله سببا لحياته؟ وكيف يسَّر دخوله وخروجه؟ وذلك ذكر للنعم الخَارِجِيَّة.

أو الأولى نعم خَاصَّة، وهذه نعم عَامَّة، أو تلك متعلّقة بالحدوث وهذه مُتَعَلِّقَة بالبقاء، والمراد بالطعام أي: المطعوم ما يشمل المشروب، كما قال الله ﷻ : ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (سورة البقرة: ٢٤٩) .

﴿إِنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا﴾ عجيبا، والجملة مستأنفة بيان لوجه النظر المأمور به إلى الإطعام، كأنَّه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إنَّا صببا الماء صبًّا عجيبا.

وظاهر الصبِّ يقتضي ماء بالغيث، والكلام فيه كما قال ابن عبَّاس، ويحتمل العموم، فإنَّ كلَّ ماء في الأرض من السماء خُزِّنَ فيها، وأمَّا ما قيل: إيصال الله تعالى الماء إلى أصول النبات صبٌّ فبعيد.

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الاَرْضَ﴾ بالنبات ﴿شَقًّا﴾ بديعا لائقا بما يشقُّها من النبات في صغر أو كبر أو هيئة.

وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجر، وفيه أنَّ إسناد الشقِّ بهذا المعنى إلى الله ﷻ مجاز لعلاقة السَّـبَبِـيَّة التي هي الإقدار، بخلاف شقِّها بالنبات فإنَّه حقيقة لله تعالى، وإسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن أوجده، كشَقِّ الأرض بالسكَّة فقد قام بالشقِّ [لا] بالإنبات.

وأيضا الشقُّ بنحو السكَّة يأباه لفظ «ثُمَّ»، ولفظ الفاء في قوله: ﴿فَأَنبَتْنَا﴾ إذ لا ترتيب بينه وبين الإمطار أصلاً، ولا بينه وبين إنبات الحبِّ بلا مهلة، وأيضًا مساق الآية ذِكْرُ النعم التي منَّ الله تعالى بلا علاج أحد.

وقيل: المراد شقُّها بالعيون، على أنَّ المراد بصبِّ الماء الأمطار، واعتُرض بتراخي «ثُمَّ»، وبعدم ملاءمة ترتُّب الإنبات على مجموع الصبِّ والشقِّ بالعيون، لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلنا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ...﴾ (سورة النبأ: ١٤) ، لإشعاره باستقلال الصبِّ في ذلك.

﴿فَأَنبَتْـنَا فِيهَا حَبًّا﴾ كُبُرٌ وشعير، وذُرة وسُلْت، ﴿وَعِنَبًا﴾ هو طعام وشراب وفاكهة ﴿وَقَضْبًا﴾ رطبا، لأنَّه يقضب من النخل مَرَّة بعد أخرى ليؤكل، والقضب: القطع، كما يناسب ذلك ذكرُه مع العنب، وهو مصدر بمعنى مفعول.

وعن ابن عباس: هو ما أنبتت الأرض مِمَّا يأكل الناس والدوابُّ، وقيل: كلُّ ما يقطع من شجرة ليؤكل غضًّا، وعن ابن عبَّاس الفِصْفِصَة [وتسمَّى الفصَّة أيضا]، وقيَّدها الخليل بالرَّطْبَة، وقال: إذا يبست فهي القتُّ، وَسُمِّيَت بالقضب لتكرُّر قطعها حتَّى كَأَنــَّهَا نفس القطع، وقيل: القضب: العلف مِمَّا لم يزرع.

﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَآئِقَ﴾ بساتين ﴿غُلْبًا﴾ عظاما، مفرده أغلب وغُلباء، أصله: الأعناق الغلاظ استعير للبساتين، وفيه تجوُّز آخر، لأنَّ الغلظ للشجر لا للبساتين، إلاَّ أن يراد بالحدائق الأشجار، وهو أنسب لـ«أَنبَتْنَا» و«نَخْلاً»، أو أريد بالأغلب: الغليظ مطلقا، فاستعمل منه الشجر تجوُّزًا إرساليًّا، وقيل: «غُلْبًا»: طوالا، كما هو رواية عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

﴿وَفَاكِهَةً﴾ الثمار كلُّها. وذكر الزيتون والنخل لمزيَّتهما، أو أريد ما عداها وقدِّما لمزيَّتهما. ﴿وَأَبًّا﴾ كلأً، لأنَّه يُؤَبُّ للرَّعي، أي: يُقصد، أبَّه بمعنى قصده، وأَمَّه بمعنى قصده، أو هو مِنْ أَبَّ لكذا، أي: تهيَّأ له، لأنَّ النبات متهيِّئٌ للرَّعي، أي: بلغ حدًّا يستحقُّ أن يُرعى فيه.

وعن الضحَّاك: أنَّه التبن خَاصَّةً، وقيل: يابس الفاكهة، لأنَّه يهيَّأ للشتاء يؤكل فيه، وأنشد ابن عبَّاس: ترى به الأبَّ واليقطين مجتمعا.

وقال بعض الصحابة في مدح النبيء ﷺ:

له دعوة ميمونة، ريحُها الصَّبا بها ينبت الله الحصيدة والأَبَّا

الحصيدة الفاكهة ما يأكله الآدميُّ، وما يأكله الدوابُّ الأبُّ.

وقرأ عمر الآية على المنبر وسأله ابنه عن الأبِّ فقال: «يا ابن عمر ما عليك أن لا تدري ما الأبُّ، اعملوا بما علمتم، واتركوا ما لم تعلموا إلى الله تعالى». وكذا سئل الصدِّيق عن الأبِّ فقال: «أيُّ سماء تظلُّني، وأيُّ أرض تقلُّني إن قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم». وفي البخاري عن أنس أنَّ عمر قرأ ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ فقال: ما الأبُّ؟ ثمَّ قال: ما كُلِّفنا، أو قال: ما أُمرنا، وقال بعد هذا في رواية غير البخاري: «اتَّبعوا ما بيَّن لكم هذا الكتابُ، وما لا فدعوه»[1].

﴿مَّتَاعًا﴾ اسم مصدر بمعنى التمتيع، مفعول من أجله، أي: فعلنا ذلك تمتيعا لكم، و لم أقدِّر: «فَعَلَ ذلك تمتيعا لكم» ليناسب «أَنبَتْنَا». أو مفعول مطلق، أي: متَّعناكم تمتيعا، أو تمتَّعتم بذلك تمتُّعا. ﴿لَّكُمْ﴾ عائد لـ«فَاكِهَةً» ﴿وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ عائد لـ«أَبًّا». والخطاب بعد الغيبة لتكميل الامتنان.

١- رواه **الحاكم** في المستدرك (٨٠) باب تفسير سورة عبس وَتَوَلَّى، رقم٣٨٩٧ (١٠٣٥) من حديث أنس.

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾﴾

أهوال يوم القيامة، وأحوال أهلها

﴿فَإِذَا﴾ الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء واتِّصالها بالآخرة، وجواب «إِذَا» محذوف يقدَّر بعد قوله: ﴿وَبَنِيه﴾، أي: كان ما لا يفي بتفصيله الكلام، وقيل: هو قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ...﴾ مع فعل يقدَّر، أي: كان كلُّ أمرئ...إلخ، وهو ضعيفٌ. **﴿جَآءَتِ الصَّآخَّةُ﴾** الصيحة التي تصخُّ الأذن، أي: تصمُّها لشدَّتها، كما قال الخليل وابن العربي. وقيل: تكاد تصمُّها، وهو مراد من ذُكر. أو تَصُمُّها حقيقةً، ثمَّ إذا أراد الله تعالى أسْمعه. أو الداهية العظيمة، من صاخ بمعنى استمع، والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تجوُّزا في الإسناد.

أو الصائخة مجاز. أو من صخِّه بالحجر مجازا، كأنَّها تدقُّ الناس بالحجر، والمراد في كلِّ ذلك النفخة الثانية.

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ﴾ بدل من «إِذَا»، أو من «الصَّاخَّة»، وهذا على بنائه، كما في قوله: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ﴾. يفرُّ بقلبه، أو بإعراضه لا برجليه، إذ لا يجد أهلُ المحشر الذهاب حيث شاءوا.

﴿مِنَ اَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ﴾ زوجه **﴿وَبَنِيهِ﴾** قيل: المراد الهروب ممَّن كان يقرب منه، ويتعزَّز به في الدنيا.

وقوله: ﴿**لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ**﴾ استئناف لبيان سبب الفرار، لكلٍّ أحد شأن يغنيه عن الاشتغال بشأن غيره.

قالت سودة بنت زمعة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ : «**يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان**» قلت: يا رسول الله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «**شُغِلَ الناس عن ذلك**»[1] وتلا: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ...﴾.

وفي هذا ما أُبهم في رواية الترمذي عن ابن عبَّاس عن النبيء ﷺ : «**يحشر الناس حفاة عراة غرلا**» فقالت امرأة: «أيبصر أحدنا ــ أو يرى بعضنا ــ عورة بعض؟» قال: «**يا فلانة، لكلِّ امرئ منهم شأن يغنيه**»[2]. وعن سهل بن سعد قيل له ﷺ : ما شغلهم؟ قال ﷺ : «**شغلهم نشر الصحائف، فيها مثاقيلُ الذرِّ ومثاقيلُ الخردل**»[3]، والمراد بالمرء ما يشمل المرأة.

والفرار لخوف الطلب بتباعة، يقول الأخ: لم تواسني بمالك، والأبوان: قصَّرت في حقِّنا، والصاحبة: أطعمتني الحرام، وفعلت وفعلت، و لم توفِّني حقِّي، والبنون: لم تُعلِّمنا و لم ترشدنا.

١-رواه **الحاكم** في المستدرك، كتاب التفسير (٨٠) باب تفسير سورة عبس وَتَوَلَّىٰ، رقم ٣٩٩٨ (١٠٣٦) من حديث سودة بنت زمعة. كما أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٣٥٣. وقال: أخرجه عبد بن حميد والترمذيُّ والحاكم وصحَّحاه وابن مردويه والبيهقيُّ في البعث. من حديث ابن عبَّاس. وَأَوَّلُ الحديث عنده قوله ﷺ : «تحشرون حفاة عراة...».

٢-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٧٣) باب ومن سورة عبس، رقم٣٣٣٨. من حديث ابن عبَّاس.

٣-أورده **الطبرانيُّ** في الأوسط، ج١، ص٤٦٢، رقم٨٣٧. من حديث أمِّ سلمة. **والهيثميُّ** في كتاب البعث (٤) باب كيف يحشر الناس؟ رقم١٨٣١٩. من حديث سهل بن سعد.

وعن قتادة: ليس شيء أشدَّ على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يطلبه بمظلمة، وقرأ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ...﴾.

ويقال: أوَّل من يفرُّ هابيل من أخيه قابيل، والنبيء من أمِّه، وإبراهيم من أبيه، ولوط من زوجه، ونوح من ابنه، وفي ذلك هروب الفاضل من المفضول.

[قلت:] والمتبادر ما مرَّ من فرار الظالم من المظلوم، وكيف يَصِحُّ فرار النبيء ﷺ مع أنَّه لم يدركها بالغًا ؟ وكذا أبوه، ولا حقَّ لهما عليه، وكأنَّه أريد أنَّ الفاضل يهرب من أن ينفع العاصي. ويقال: نوح أوَّل من يهرب من زوجه كلوط.

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ مضيئة لسعادتها، قال ابن عبَّاس: إسفاره من قيام الليل، وقال الضحَّاك: من أثر الوضوء، وهذا لهذه الأُمَّة، أو مع الأنبياء، والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوء. وقيل: مسفرة من الغبار في سبيل الله عز وجل، ولعلَّ ذلك كلَّه تمثيل والمراد العموم.

﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم الدائم **﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾** غُبار وكدورة **﴿تَرْهَقُهَا﴾** تغشاها **﴿قَتَرَةٌ﴾** سواد وظلمة.

وقيل: القترة الغبار حقيقةً والغبرة ما يغشاهم من العبوس بالهمِّ، وعبارة بعضٍ هما على حقيقتهما، والمعنى: إنَّ عليها غبار أو كدورة فوق غبارة وكدورة. وقال زيد بن أسلم: الغَبَرَةُ ما انحطَّت إلى الأرض، والقترة ما ارتفع إلى السماء، يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم.

﴿أُوْلَئِكَ﴾ أصحاب الوجوه البعداء المغبَرَّة المقترة **﴿هُمُ الْكَفَرَةُ﴾** بالله ورسوله والآيات **﴿الْفَجَرَةُ﴾** في أعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى وبين

الخلائق. جمع الله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجور، ولعلّ الغبرة للفجور والقترة للكفور.

والله أعلم
وَصَلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

تفسير سورة التكوير وآياتها ٢٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭﴾

أحوال القيامة وأهوالها

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ لُفت، ولفُّها عبارةٌ عن إفنائها، أو إفناء ضوئها، كما روي عن ابن عبَّاس تفسيره بأظلمت، وذلك كما يخسف القمر.

وقيل: أُلقيت عن فلكها، يقال: كوَّرته بضربة أي طرحته على الأرض مجتمعًا، وقيل: تلفُّ و تلقى في جَهَنَّم يعذب بها عبَّادها، وفيه خبر يروى.

و يروى أَنَّها تلقى في البحر مع القمر والنجوم، وتضربه ريح الدبور فيصير نارًا، يوسع الله البحر حتَّى يسعها أو يصغِّرها كذلك، والله قادر. كما روي: أَنَّها تدنو من أهل المحشر حتَّى تكون قدر ميل فيلجمهم العَرَقُ، فإمَّا أن تدنو بلا نور مع بقاء حرارتها أو مع نورها، ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب عابديها، ولا يلزم أن لا بحر، ألا ترى إلى قول من قال: تلقى في البحر فيكون نارًا؟ لكن لا حجَّة لذلك صحيحة.

وعن أبي صالح[1] ﴿كُوِّرَتْ﴾ نكِّست. وعن ابن عبَّاس: تكويرها إدخالها في العرش، وقيل: تلفُّ كما يلفُّ الثوب حقيقة.

واعترض بأنَّها كريَّة مستديرة، فلا تقبل اللّفَّ لحصوله معها، وأجيب بأنَّه لا مانع من كونها غير كريَّة، قيل: وبأنَّها كريَّة تبسط ثمَّ تكوَّر، وفيه تكلُّف، وبأنَّه يزاد في ضمِّها وتكويرها حتَّى تكون أصغر عمَّا كانت عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٤) ، وهو على ظاهره، أو عبارة عن إفناء السماء.

قال رسول الله ﷺ : «**من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، و﴿إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتْ﴾، و﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ﴾**»[2] يعني السور الثلاث، ووجه السُّور أن يرى أمرًا غريبًا أُخرويًّا، وهو في الدنيا.

﴿وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ سقطت عن الأرض ونزلت، كما يقال: انكدر البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذ. وعن الكلبيِّ وعطاء: تمطر السماء يومئذ النجوم، فلا يبقى فيها نجم، وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصغِّرها الله تعالى، أو ليست كبيرة كما في علم الهيئة بل هي كما تُرى، أو أكبر بقليل، وهذا هو الصواب، ألا ترى إلى تقاربها وإدراك العين لما لا يحصيه إلاَّ الله عزَّ وجلَّ ؟ ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقد قيل: «إنَّها بأيدي الملائكة تحت السماء الدنيا كالقناديل، وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك.

١- تقدَّم التعريف به ج٤ ص٤٦.

٢-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير، باب ومن سورة التكوير، رقم ٣٣٣٣، من حديث ابن عمر.

وقيل: انكدرت: تغيَّرت بزوال نورها كتغيُّر الماء، فاستعار الانكدار لزوال الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب عبادها بها لحرارتها، وقيل: هي شاملة للشمس والقمر فذكر الشمس تخصيص قبل تعميم لمزيَّتها.

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ أزيلت عند النفخة عن أماكنها، شبِّهت الإزالة عن أماكنها بالتسيير لجامع التحويل، أو سيِّرت تحقيقًا بعد رفْعها في الهواء، كما قال: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (سورة النمل: ٨٨) ، ثمَّ صيِّرت هباء منبثًّا.

﴿وَإِذَا الْعِشَارُ﴾ النوق اللاتي أتى عليهنَّ عشرة من حين حملن، ويعلم ذلك بحين إرسال الفحل عليها، وذلك اسمها حتَّى تضع، والمفرد عُشَرَاءُ (بضمٍّ ففتح) كنِفاس جمع لنفساء، ﴿عُطِّلَتْ﴾ تركت مهملة بلا طلب لها ولا رعي وهي أعزُّ مال عند أهلها قبل هذا الوقت المذكور.

وقيل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل، فتكون عطِّلت عن إرسال الفحل فيما قيل، ذلك عند قرب الساعة جدًّا لما يرون من الهول كنفخة الفزع، وفيه أنَّ الكلام قبل وبعد في يوم القيامة فهذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كلُّها، وفيها العشار، ولا يعبأون بها لما هم فيه من الهول ولعدم الحاجة إليها حينئذ.

وقيل: تمثيل لشدَّة الهول بأنَّه لو كانت هناك عِشار لم يعبأ بها. وقيل: العشار السحابات تشبه النوق الحوامل يرجى إمطارها كما يرجى ولادة النوق، وتعطيلها منعها عن الإمطار، أو مجاز عن عدم ارتقاب إمطارها، لأنَّهم في شغل عنه، وفيه أنَّه يحتاج إلى ثبوت السحاب يوم القيامة.

وقيل: الدور تعطَّل عن السكنى، وفيه أنَّه لا تبقى دار مبنيَّة يوم القيامة، لأنَّ الأرض تسوَّى. وقيل: الأرض التي يؤخذ عشر زرعها، وتعطيلها ترك زرعها، ولا

يخفى بُعده، وأيضا السورة مَكّـيَّة قبل أن تفرض الزكاة، ولو فرضت لم تحقق إلاّ في المدينة قريبا من الهجرة، ولا عهد للجاهليَّة في أخذ عشرِ زرع الأرض.

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ﴾ الحيوانات التي لا تأنس ببني آدم، وإذا كانت تحشر فالحيونات الإنسيَّة أولى بالبعث، وقيل: المراد ما يشملها على التجوُّز للإطلاق والتقييد **﴿حُشِرَتْ﴾** جمعت من كلّ موضع، فيحشر كلُّ حيٍّ حتَّى الذباب، وانظر الحوت هل يحشر في البرِّ بلا ماء، والله قادر كما أحيَى الناس بلا طعام ولا شراب، وهو الظاهر؛ فَتَقْتَصُّ الحيوانات بعض من بعض، حتَّى الجمَّاء من القرناء، والذرَّة من الذرَّة، كما جاء في الحديث: «**لتؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها حتَّى تقتصَّ الجمَّاء من القرناء، والذرَّة من الذَّرَّة، ثمَّ تكون ترابا**»[1]، والحوت بعضه مع بعض في الضرِّ كذلك يؤذّي بعض بعضا.

وقيل: ذلك كناية عن العدل التامِّ[2]، وقيل: ذلك قبل النفخة الأولى، تخرج نار يفرُّ الناس منها والحيوانات حَـتَّى تجتمع في الموقف وتموت فيه، وتبعث، ولا حجَّة لهذا، وكذا القول بأنَّها تجمع إليه، وأنَّه لا يـبعث إلاَّ الثقلان، وهو إن ثَبتَ أَبْعَدُ، كما قيل: عن ابن عبَّاس: حشْرُها جمعها بالموت ولا تبعث هي، ولا ما مات منها.

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أزيل ماؤها وأحميت بالنار وصارت دار العذاب كما جاء في الخبر: «إنَّ البحر غطاء جَهَنَّم». وقيل: ملئت، بأن خلط بعضها ببعض حَـتَّى الماء العذب وجعلت بحرا واحدا، والحشر في لغة خثعم الجمع.

١- رواه **أحمد** في مسند أبي هريرة، رقم٦٩٠٦.

٢- وهذا القول هو الذي يطمئنُّ إليه القلب، وهو الأنسب بالحكمة الإلهيَّة، فيكون حشر الوحوش على هذا في الآية تجمُّعها وانضمام بعضها إلى بعض شأن الحيوانات عندما تخاف وتهرب من خطر.

وقيل: ملئت نارًا لتعذيب أهلها. وقيل: ملئت ترابًا لتستوي مع أرض الموقف. وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشدَّة الهول، كما يمنع الكلب بالساجور.

ويقال: تقول الجنُّ للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فينطلقون إلى البحر فإذا هو نار تتأجج ثمَّ تنصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة، وإلى السماء السابعة، ثمَّ تجيء ريح تميمتهم، فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ فهذا لا يَصِحُّ، إلاَّ أن يقال: تميتهم مع نفخه.

قال أبو العالية: ستٌّ في الدنيا والناس في أسواقهم ينظرون: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ...﴾ إلى ﴿... سُجِّرَتْ﴾، وستٌّ في الآخرة: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ...﴾ إلى ﴿... أُزْلِفَتْ﴾، وقيل: الستُّ الأولى بين النفختين نفخة الموت ونفخة البعث، وقيل: قبل النفخة الأولى إلى الثانية، ومرادي بالنفخة الأولى نفخة الموت.

وعن أُبيٍّ بن كعب: ستُّ آيات في الدنيا بينما الناس في أسواقهم: إذ ذهب ضوء الشمس، ثُمَّ انكدرت النجوم، ثمَّ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت الأرض واضطربت، واختلط الجنُّ والإنس، والوحش والطير والدوابُّ، فتقول الجنُّ: نأتيكم بالخبر، فذهبوا إلى البحر فإذا هو نار، ثمَّ انشقت الأرض فجاءت ريح فماتوا.

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ قرنت كلُّ نفس بشكلها، الرجل الصالح بالصالح في الجنَّة، والطالح بالطالح في النار، كما جاء عن عمر موقوفًا، وعن النعمان مرفوعًا[1].

١- ونص الحديث: «قال رسول الله ﷺ : {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} قال: هم الغرباء، كلُّ رجل مع كُلِّ قوم يعملون عمله». أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، مج١٠، ص٦٦، وقال: أخرجه جماعة، منهم الحاكم وصحَّحه، من حديث النعمان بن بشير.

وقيل: تقرن الأنبياء في المحشر بعض مع بعض، والرسل مع الرسل، والعبَّاد مع العبَّاد، والعلماء مع العلماء، والأولياء مع الأولياء، والغزاة مع الغزاة، وهكذا في أهل الشرِّ.

وعن مقاتل: يقرن المؤمنون بأزواجهم في الجنَّة، وَالكُفَّار بالشياطين في النار. وقيل: كلٌّ عامل بصاحب عمله في الخير والشرِّ، العالم بالعالم، والزاني بالزاني، وهكذا. وقيل: اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى. وقيل: كلٌّ نفس بكتابها، وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمها إن كان لها خصم. وقيل: الأرواح تقرن بأجسادها عند البعث.

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ البنت المثقلة بالتراب بدفنها حيَّة حتَّى تموت.

(فقه) يقال: وأده (بتقديم الواو على الهمزة): أثقله، وأَوَدَهُ (بتقديم الهمزة على الواو) بمعنى: أعوجه أو ثقَّله، والمثقَّل بالحمل يعوَجُّ لثقل ما حمله عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن صفات الخلق.

وكان الجَاهليَّة يدفنون بناهم خوف الفقر أو لوجوده، كماقال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (سورة الإسراء: ٣١) ، وقال: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ (سورة الأنعام: ١٥١) ، والمراد فقرهم، وهو الأظهر، أو فقرهنَّ أيضًا بَعْدَهُمْ فَيَلْمَمْنَ بعيب، كما روي أنَّهم يدفنونهنَّ لخوف صدور عيب منهُنَّ، كزنى وسرقة وقيادة، فمن كره بنتا قتلها إلحاقا به.

وكانت المرأة تلد على حفرة، فإن ولدت بنتا دفنتها فيها بأمر أبيها أو برضاه، وإن لم يفعل بها ذلك تركت حتَّى إذا كانت سداسية حفر لها في صحراء، وقال لأمِّها: زينيها نزر بها أحماءها، ويقول لها: انظري في الحفيرة فيدفعها فيها من خلفها، ويدفنها ويسوي الأرض، وإن أراد حياتها ألبسها جبَّة صوف أو شعر، واسترعاها الإبل والغنم.

﴿بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾ استفهام إنكار للباقة قتلها، وتهديد لقاتلها بلا خطاب له لشدَّة الغضب عليه، وحطِّه عن درجة الخطاب، وبعث لها على القيام بحَقِّ نفسها والنصرة لها، ومثل ذلك قوله: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ...﴾ (سورة المائدة: ١٦) .

وعن عمر رضي الله عنه : جاء قيس بن عاصم التميميُّ إلى رسول الله ﷺ فقال: وأدت ثماني بنات، فقال ﷺ : «**اعتق عن كلِّ واحدة رقبة**»، قال: إنِّي صاحب إبل، فقال: «**إهد عن كلِّ واحدة بدنة**»[1]، وذلك ندب لا إيجاب، لأنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

ومن العرب من يستقبح ذلك، كجدِّ الفرزدق: صعصعة بن ناجية، قال: يا رسول الله عملت أعمالاً في الجَاهلِيَّة، هل لي أجر؟ أحييت ثلاثمائة وَستِّينَ من الموءودة، كلٌّ بناقتين عشراوين وجمل، فقال ﷺ : «**لك أجر إذْ منَّ الله عليك بالإسلام**»، وافتخر به الفرزدق ــ وحقَّ له أن يفتخر ــ إذ قال:

وجدِّي الذي منع الوائدات   فأحيــى الوئــيد فلم تــؤد

فنقول لهذا الحديث: حسنات المشرك حال شركه تقبل، وسيِّئاته تغفر إذا أسلم.

(**فقه**) وأجاز ابن عمر، وابن عبَّاس، وأبو سعيد الخدريُّ، وجابر بن عبد الله، العزل، وهو أن يصبَّ النطفة خارج الفرج لِئَلاَّ تحمل، وكذا ابن مسعود، واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٣) ، ولا دليل فيه، لأنَّ معناه في القبل من جهة البطن أو الظهر، ومعنى: ﴿قَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ...﴾: اتِّخَاذ الولد من النكاح.

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، مج١٠، ص٦٧. وقال: أخرجه البزار والحاكم في الكنى، والبيهقيُّ في سننه، من حديث عمر بن الخطَّاب.

وعن جابر بن عبد الله: «كُـنَّا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن يترل و لم ينهنا». قيل: كان اليهود يكرهون العزل ويقولون: إنَّه الوأد الصغير، فترلت الآية: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾، ولا يَصِحُّ ذلك.

[قلت:] والصحيح: **تحريم العزل، لأَنَّ فيه قطع للنسل، إلاَّ لموجب، مثل تلاحق حمل على حمل فتضرَّر هي والجنين، أو أحدهما**، وجاء الحديث: «**إِنَّ الْعَزْلَ وَأْدٌ خفيٌّ**»[1] وهو حرام مطلقا، لأنَّه قطع للنسل، ومشبَّه بالقتل، ولو كانت المرأة حرَّة ورضيت.

وقال الشافعيُّ: لا يحرم العزل في السريَّة أو الزوجة الأمَة ولو لم ترض، بل يكره ولو رضيت، لأنَّه يمنع من بيعها إن ولدت، وذلك في مذهبهم، ولأنَّ ولده من زوجه الأمَة عبد.

قلت: والحقُّ أنَّ الزوجة الأَمَة لا يعزل عنها بِمُجَرَّد إذن مالكها، لأنَّ لها حقَّ الزَّوجيَّة فيحتاج إلى إذنها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت الحُرَّة لم يحرم، وإلاَّ فالأصحُّ أن لا يحرم.

ولا يعارض ما مرَّ من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث إنَّه شبِّه بالشرك مع أنَّه ليس له حُكمه، لأنَّا نقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب.

(فقه) والاستمناء باليد كالوأد، وأباحه بعض لمن خاف الزنى، لكن إذا كان يستحضر في قلبه من ليست زوجة له ولا سريَّة حرام.

(أصول الدين) والآية دليل على أنَّ الكافر مخاطب بفروع الشرع.

١- رواه **مسلم** في كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل، رقم١٤٤٢. من حديث جدامة بنت وهب.

وأولاد الأشقياء وولد الزنى والبالغ مجنونا من الطفوليَّة إلى أن مات وأبوه مشرك في الجَـنَّة خدمًا لأهلها، وحديث: «**الوائد والموءودة في النار**»[١] موضوع، فإن صحَّ فالمراد أنَّ الموءودة في النار بلا ألم تعذِّب مَنْ وَأَدها كالزبانية، وكذا حديث سؤال خديجة عن ولدين ماتا في الجَاهليَّة؟ فقال: في النار، موضوع، أو أرادت بالغين قريبي العهد بالطفوليَّة، إذ لا يستَحقُّ النار بلا عمل ذنب، ولا ذنب لهم إذ لم يكلَّفوا، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (سورة الإسراء: ١٥) . ولا نسلِّم أنَّ قوله ﷺ : «**الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا عاملين**»[٢]، بمعنى: أنَّهم من أهل النار، لأنَّه ليس المعنى: الله يعلم أنَّهم لو بَلَغُوا لَكَفَرُوا، بل معناه الوقف.

وَلَمَّا جاءه: إنَّ الله أعطاه إيَّاهُم عَلِمَ أنَّهم من أهل الجَـنَّة: «**سألت ربِّي في اللاهين فأعطانيهم خدمًا لأهل الجنَّة**»[٣]، وهم أطفال المشركين والمنافقين، وفي حديث الإسراء: «رأى ﷺ أولاد الناس وأولاد المشركين حول إبراهيم عليه السلام». ولا يصحُّ ما قيل: إنَّهم بين الجنَّة والنار، ولا يَصِحُّ ما قيل: توضع لهم نار من لم يقتحمها جرَّ إلى النار ومن اقتحمها دخل الجنَّة، لأنَّ الآخرة ليست دار تكليف[٤]، وأخطأ من قال: يصيرون ترابًا.

وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في الجنَّة إكرامًا لهم، وأمَّا زجره ﷺ عائشة عن جزمها في صبيٍّ من الأنصار أنَّه من أهل الجَـنَّة، وقوله : «**الله أعلم**

١- رواه **أبو داود** في كتاب السنة باب ذراري المشركين، رقم٤٧١٧. من حديث عامر.

٢- رواه **البخاريُّ** في كتاب الجنائز (٩١) باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم١٣١٧ و١٣١٨. من حديث أبي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه.

٣- تَقَدَّمَ تخريجه، انظر: ج٨، ص١٤٤.

٤- انظر ج٧ ص٣٤ وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة».

بما كانوا عاملين لو كانوا يعملون» فقبل أن يعلم أنّ ولد المؤمن تبع له في الجَــنَّة، وأنّ أولاد الأشقياء في الجنَّة خدم لأهلها.

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ﴾ صحف الأعمال، **﴿نُشِرَتْ﴾** لتقرأ فيحاسب بما فيها، وقد كانت قبل ذلك وبعد موت أصحابها منشورة، وجاء الحديث بذلك، والمشهور أنَّها بعد الموت تطوى.

وقيل: نشرت بين أصحابها، كما قال مرتد بن وداعة: «إذا كانوا يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش، فتقع صحيفة المؤمن في يمناه مكتوبًا عليها في جنَّة عالية، وصحيفة الكافر في يسراه مكتوبًا عليها في سموم وحميم»، وهي غير صحف الأعمال.

﴿وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ﴾ أزيلت، استعارة من كشط الجلد عن الشاة، أي: سلخه **﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾** أوقدت إيقادًا شديدًا، والتشديد للمبالغة، كما يقال من الثلاثيِّ: مسعورة وسعير، وقد قرأها الإمام عليٌّ بالتخفيف، قال قتادة: سَعَّرَهَا غضبُ الله، وخطايا بني آدم.

﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ قرِّبت من المتَّقين، قال الله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (سورة ق: ٣١) .

كرِّرت «إذا» لأنَّ كلَّ واحدة ما بعدها حجَّة كافية، وجاء التكرير في كلام العرب للتأكيد ولحكَم أخرى، ومضى كلام في ذلك في سورة المرسلات [عند تفسير الآية ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّــتَتْ﴾] ومن ذلك قول مهلل يرثي كليبًا بعد أبيات:

على أن ليس عدلا من كليبٍ إذا ما ضِيمَ جيران المجــــير
على أن ليس عدلا من كليب إذا رَجَفَ العضاة من الدبور

على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبَّأةُ الخـــدور
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أُعلنت نجوى الأمـــور
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور
على أن ليس عدلا من كليب غداة تأثَّل الأمر الكبيـــــر
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما خار جأشُ المستجيـــر

ومن ذلك قول بعض العرب المولَّدين ممَّن لو احتُجَّ به لجاز من عرب حضرموت[1] في درجة أبي نواس أو المتـــنبِّي [من حيث الأدب واللغة]:

أبا الفضل إنِّي لم أقم لرئاسة وفـــخر، ولا والله شأن الْمُفاخِـــر
أبا الفضل، إنَّ الفضل أفضلُه الذي يكون لوجه الله، فانصـــــر ووازر
أبا الفضل مات الدين وانطمس الهدى وصارت بيوت الله مأوى المزامـــر
أبا الفضل شهر الصوم صار نهاره لشرب الخمور، واعتناق شواطـــر
أبا الفضل، أركان الحجيج تعطَّلت وعطِّل ذكر ا لله عند المشــــاعر
أبا الفضل، رايَاتُ الأخاير نُكِّست وأضحت سلاطينُ الوغى في المنابر
أبا الفضل مَن تَروَى من النوم عينه وقد أحدث الغاوُون سبْيَ الحرائر؟

وقول ذلك البعض:

طُوبى لساكنها إذ صار مغتبطا فيها بها وبما فيها من الخـــير
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا فيها بمقعد صدق عند مقتدر

١- يعني به الإمام المجاهد إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي، استعان بالخليل بن شاذان إمام عُمان. تَوَلىَّ إمامة حضرموت، وأقرَّه الإمام عليها، ثمَّ تقلَّد أمر الإمامة بعد ذلك، وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاقِّ، له غزوات إلى الهند، وكان من الشراة، ومن الدعاة إلى إقامة دين الله. له مُصنَّفات، منها: مختصر الخصال، وكتاب الدلائل والحجج، وله ديوان شعر (السيف النقَّاد). تُوُفِّيَ حوالي سنة ٤٧٥هـ. الزركلي: الأعلام، ج١، ص٥٨.

طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا بالخلد في نعم تبقى بلا كـــــدر
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا فوق الرفارف، ذا ملك وذا خطر
طوبى لساكنها طابت له سكنا طوبى له، وله الطوبى مع البشـــر
طوبى لساكنها، طوبى لقاطنها طوبى لواطنها، طوباه بالظفـــــر

وقول ذلك البعض:

ذاك الذي جلّى عَمَانًا بعد مـــــا واراهم غيم الطغى بذيـــــول
ذاك الذي يخطو خُطا من صار وادي القرى وآسك، ونخيـــل
ذاك الذي أبدى لنا ما قد مضـــى من راشد، والصلت وابن رحيل
ذاك الذي لما يزل مستلئمـــــــا لله في المستلئمين عـــــدول
ياخير خلٍّ في الإله أجب أجب ناداك إخوان، بوجه قبـــــول
يا خير خلٍّ خرِّبت أوطاننـــــا واستعبد السفّاه كلّ نبيـــــل
ياخير خلٍّ لم نُطِقْ دفْــعَ الأذى عن أخذ مكنون، وجذّ نخيـــل
ياخير خلٍّ لو ترى من نحـــــونا من شقشقات البغي بعد صهيل
ياخير خلٍّ هل لنا من راحـــــة؟ ممَّا لدينا من دناة غفـــــول؟
ياخير خل من بقي من بعـــــدنا أضحى لدى المحراب ضرب طبول
يا خير خلٍّ غالنا ما غالكـــــم فيما مضى، من ديلم، وعقيـــــل
يا خير خلٍّ أصبحت أسواقنـــــا أسواق سحت، واعتدا ومحـــول
ياخير خل حسبنا أنّ الفـــــتى يجزي الفتى كيلا بصاع مكيل[1]

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ أي: كلُّ نفس، فالعموم من المضاف المحذوف لدلالة المقام، لا من النكرة في الإثبات، أو أفادت [العموم] لتضمُّن «عَلِمَتْ» معنى

١-أورد له الشيخ نصوصا أخرى اقتصرنا على ما تقدَّم، وهذه الاستشهادات وردت في نسخة ب من المخطوطات فقط.

النفي، أي: ما جهلت نفس، أو لم تجهل نفس، لأنّ الحكم بالعلم يستلزم نفي الجهل، وهكذا الحكم بالشيء يوجب نفي ضدِّه، كذا قيل.

(نحو) وفيه إن كان هذا على إطلاقه في النكرات كانت النكرات في الإثبات للعموم، وإن كانت على التخصيص فَأَيُّ دليل على التخصيص في بعض؟ ولا يوجد إلاّ المقام، وما أُفيدَ بالمقام لم تفده النكرة بل المقام.

ويجوز أن يجعل العموم بدليًّا تبعا للشرط، على معنى: إذا الشمس كوِّرت على نفس، وكذا فيما بعد، فقد قُصدت كلُّ نفس على حدة. وقيل: النكرة تستعمل للعموم الشموليّ مع الإثبات في بعض المواضع، وهذا منها.

وللعموم وجه آخر هو أن يُفرَضَ نفسٌ من النفوس تعلم، وَكُلٌّ من سمع هذا يخطر له أنّه لا يخرج عن هذا النفس، بل يُقصَد فيها، أو يخطر أنّه المراد فيُصْلِحُ عَمَلَهُ، ولا سيما أنّه قد اتّضَحَ أنّه لا مزيّة لواحدة على الأخرى في التخلُّص من ذلك، بل عمَّهنَّ الكلام بالمعنى.

﴿مَّآ أَحْضَرَتْ﴾ مِنْ عمل خير وشرٍّ، تعلمه بقراءته في صحيفته، وبنطق جوارحه، تعلم ذلك تفصيلاً ﴿مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً اِلاَّ أَحْصَاهَا﴾ (سورة الكهف: ٤٩) .

وأجاز قومنا أن يكون المعنى: يعلمها مشخَّصة مجسَّمة، تصوَّر الحسنات بصورة حسنة، عكس ما في الدنيا إذ كانت بمشقّة وكراهة في الجملة، والسيِّئات بصورة قبيحة، عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزيّنة لموافقة الهوى، وهو كلام لا يتبادر.

بقي أنّ الشيء إذا أُحضِر فلا بدَّ لمُحْضِره أنّه عالم به، لأنّ إحضاره علم به، الجواب: إنّ معنى إحضاره التسبُّب في إحضاره، ولزوم إحضاره بعمله في

الدنيا إيَّاه، والمحضر الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا...﴾ (سورة آل عمران: ٣٠) .

وجملة «عَلِمَتْ» جواب «إِذَا» الأولى كاف للثانية وما بعدها لمكان العطف عليها، وذلك زمان ممتدٌّ يقع في بعضه كذا وفي بعضه كذا، مبدأه قبل النفخة الأولى، ومنتهاه فصل القضاء، وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا كوِّرت الشمس، وتعلمه إذا انكدرت النجوم، وهكذا... بل المراد: إذا تمَّ ذلك علمتْ.

﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

إثبات الوحي القرآني من الله، ونبوءة الرسول ﷺ

﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾ إذا كان الأمر كذلك فلا تتهاونوا، أو فلا تكفروا، أو فلا تعملوا سوءا يحضركم. واستأنف «أُقْسِمُ»، أو لأنَّا أقسم، أو لا أقسم لظهور الأمر، أو نحو ذلك ممَّا مرَّ.

وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشكل بأنَّه قد أجاب بأنَّه ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ فقد أقسم، الجوابُ: إنَّ المراد لا يليق بكم ألاَّ تومنوا إلاَّ إن أقسمت.

﴿بِالْخُنَّسِ﴾ الكواكب كلِّها، فذلك من عموم السلب، مع تقدُّم أداة السلب على أداة العموم وهي «ال»، أو المراد الجنسُ، مِنْ خَنَسَ إذا انقاد واختفى

﴿الْجَوَارِ﴾ المارَّات بسرعة، ولا نسلِّم أنَّ أصله للماء وما يجري بجريه ﴿الْكُنَّسِ﴾ من كَنَسَ الوحشُ إذا دخل كناسه، وهو بيت يَتَّخِذُه من أغصان الشجر، والمفرد كانس، كذلك الكواكب تخنس نهارا، تغيب عن العيون لا تبدو للعيون، فكأنَّها ذليت وخفيت للعيون إذا طلعت الشمس، وإذا غابت النجوم كنست، أي: دخلت كناسها واختفت في الضوء، وأيضًا يغيب عنها ليلاً.

وعن عليٍّ: تكنس تطلع في أماكنها، بمعنى: إنَّها نهارًا كالظبي الغائب عن كناسه، وإذا جاء الليل وجدت في أماكنها وأحست، كما يثبت الظبي في كناسه، وعنه: المراد خمسة أنجم، زحل، وعطارد، والمشتري، وبهرام، أي: المرِّيخ، والزهرة.

وقلت: تجب معرفة هؤلاء الخمسة على من يختبر الليل بالنجوم للصوم لِئَلاَّ يوافق تأخُّرهنَّ فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفجر.

و«الْخُنَّس»: الرواجع، مِنْ خَنَسَ إذا تأخَّر، تجري مع الشمس وترجع حتَّى تخفي تحت ضوء الشمس، فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها. وتُسَمَّى المتحيِّرة لاختلاف أحوالها في سيرها في رأي العين، ولها استقامة ورجعة وإقامة، فبينما هي تجري إلى جهة إذا هي راجعة إلى خلاف تلك الجهة، وبينما تجري إذا هي مقيمة، وذلك أنَّها في حوامل تدور مختلفة الحركة، وهنَّ مع الشمس والقمر من السيَّارات السبع، وسيرهنَّ بالحركة الخَاصَّة، بخلاف النجوم الثوابت. ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر.

وعن ابن مسعود وابن عبَّاس: إنَّها بقر الوحش، وعن ابن عبَّاس: إنَّها الضباء ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ أدبر ظلامه، أو أقبل، روايتان عن ابن عبَّاس، وذلك من الأضداد، أو المشترك المعنويِّ، قولان، وذلك في طرف الليل. وقيل: هو هنا بمعنى أقبل وأدبر معا، في مبدأ الليل ومنتهاه.

(صرف) وأصله عسس، أبدلت السين الثانية من جنس فاء الكلمة وهي العين، كنظائره إلحاقًا بنحو دحرج للتأكيد.

ويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبال، معبِّرًا عنه بالتنفُّس فيطابقه بالأوليَّة. ورجَّح بعض تفسيره بالإدبار بِأَنَّ فيه الجوار بإدبار الليل وإقبال النهار.

(بلاغة) ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ ظهر ضوءه، شبَّه ظهوره بعد العدم بالتنفُّس بعد كونه في البطن، ففيه استعارة تبعيَّة. اختار بعض الْمُتَأَخِّرِينَ أنَّ التبع في التشبيه لا في استعارة المصدر، لأَنَّهُ لم يتلفَّظ به، وقد يرجَّح مذهب الجمهور بأنَّه يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفَّظ به، كما أنَّ التشبيه لم يلفظ به.

أو شبَّه الصبح بإنسان تعب بالسعي بحيث يخرج له التنفُّس، ورمز إلى ذلك باللازم وهو التنفُّس، فإثباته أو هو نفسه تخييل، أو استعارة أيضًا.

أو شبَّه الريح الرقيق الحاصل صبحا بتنفُّس الإنسان على الاستعارة، وإسناده للصبح مجاز عقليٌّ للجواز، أو النهار بتغلُّب الليل كالمكروب يتنفَّس من كربته، فالنهار يتنفَّس بالصبح، أو كالمقتول، فذكر التنفُّس دلالة على الحياة.

أو «تَنَفَّسَ»: توسَّع، وذلك تحرُّز عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضوأ، كما أنَّ المنحبس إذا خرج بشدَّة يكون أوَّله أقوى، ويقال: ثمَّ يعدم وتعقبه ظلمة، ويقال: يتناقص حتَّى ينغمس في الثاني، ويقال: يختلف حاله تارة وتارة، بحسب الأزمنة والعروض، ويقال: إنَّ ذلك الضوء لضعفه يبطل بالأقوى، وهو الفجر المستطير، كما سُمِّيَ عارضا لأنَّه يعرض للمستطيل، وأطلق بعضهم العارض على المستطيل، وقال: إنَّه يعرض للصادق، وهو الموجود في حديث:

«لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حَــتَّى يستطير»[١].
والتنفُّس إنَّما هو بقرب الشمس إلى الأفق الشرقيِّ بثمانية عشر جزءً.

والتقدير: لا **أقسم بعظمة الليل إذا عسعس، وبعظمة الصبح إذا تنفَّس**، قيل: أو أقسم بالليل كائنا إذا عسعس، فإن جعل الظرف معمولا لفعل القسم فسد المعنى، لأنَّ التقيــيد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالا، وَمَرَّ كلام يتخرَّج به عن الإشكال، وفي وجه الحاليَّة تقييد القسم بالزمان.

﴿**إِنَّهُ**﴾ أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشر، وقيل: الهاء للإخبار بها، بمعنى: إنَّه إخبار بحقٍّ من الله تعالى لا من مُجَرَّد نفسي، واختاروا الأَوَّل.

﴿**لَقَوْلُ رَسُولٍ**﴾ هو جبريل عليه السلام عند الجمهور، نسب إليه لأنَّه أتى به عن الله عز وجل ونطق به، وقوَّته حسِّــيَّة، كما روي أنَّه رفع مدائن قوم لوط وقلبها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقيل: المراد سَــيِّدنَا محمَّد ﷺ وقوَّته قُوَّة شرف، كما هو المراد بالصاحب، وبحث بأنَّه خلاف الظاهر، ولو أريد ﷺ لقيل: وما هو بمجنون.
﴿**كَرِيمٍ**﴾ ذي شرف عند الله، وقيل: ذي جود على المؤمنين متعطِّف عليهم.

﴿**ذِي قُوَّةٍ**﴾ في جسمه، رفع مدائن قوم لوط الأربع، وفي كلِّ واحد أربعمائة ألف مقاتل، سوى الدراري من الأرض السفلى، حتَّى سمع أهل السماء صوت الدجاج والكلاب وقلبها.

١- رواه **مسلم** في كتاب الصيام، باب بيان أنَّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم١٨٣٢. من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه .

وقيل: ذي قُوَّة بالطاعة وتبليغ الوحي من أوَّل الدنيا إلى آخرها، وقيل: قُوَّة في الحفظ لا ينسى ولا يخلط، فقوَّته على القولين عَقليَّة.

﴿عِندَ ذِي الْعَرْشِ﴾ ﷻ، متعلِّق بقوله: ﴿مَكِينٍ﴾ أو بمحذوف نعت لـ«رَسُولٍ»، أي: كائن عنده كينونة رتبة، والأوَّل أولى.

(صرف) والمكانة الرفعة، أي: رفيع عند ذي العرش، والميم زائد، والياء بدل من الواو، ولأنَّ اللَّفظ من الكون، وأصله: «مكْوِن» بإسكان الكاف وكسر الواو، ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء للكسر قبلها، وكثر استعماله حتَّى ظنَّ أنَّ الميم أصل والياء زائد، وأنَّ وزنه «فعيل»، وهو مصدر بمعنى الوصف.

أو المراد بالكون الوجود، أي: ذي الوجود، ولكماله صار كأنَّه نفس الوجود ﴿مُّطَاعٍ﴾ يصدر الملائكة عن رأيه ﴿ثَمَّ﴾ أي: عند الملائكة المقرَّبين، متعلِّق بمطاع وهو أولى من تعليقه بقوله: ﴿أَمِينٍ﴾ أي: مأمون على الوحي. سأله رسول الله ﷺ عن هذه الأمانة فقال: «**أمانتي أنِّي لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره**»[1] وكذا أمانة رسول الله ﷺ، حتَّى إنَّه ﷺ روي أنَّه يدخل الحجب بلا إذن.

﴿وَمَا صَاحِبُكُم﴾ محمَّد رسول الله ﷺ ﴿بِمَجْنُونٍ﴾ كما تكذبون عليه وتبهتونه. وقد مرَّ أن الوليد بن المغيرة قال: لا تقولوا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟.

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٥٧. وقال: أخرجه ابن عساكر، وأوَّل الحديث قوله: «قال ﷺ لجبريل: ما أحسن ما أثنى عليك ربُّك {ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟...». من حديث معاوية بن قرَّة.

وفي لفظ «صاحب» إيماء إلى ذلك بأنَّه بين أظهركم نشأ، وصاحبتموه في الحضر والسفر، ولو كان مجنونا لظهر لكم جنونه، وقد علمتم أنَّه أكملكم عقلاً.

[قلت:] ومن الخطأ ادِّعاء الزمخشريِّ فضل جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ بمدح جبريل دونه، ووجه الخطأ أنَّ مدح أحد دون أحد لا يَدُلُّ على عدم فضل من لم يُمدح، بل يحتمل العكسَ والمساواةَ، وأنَّ المقام ليس مقام مدح له ﷺ، ومع أنَّ المقام ليس لمدحه. هو مدح له إذا أرسل إليه من هو أعزُّ عليه، فالمرسَلُ إليه أفضل من المرسَل، ولا ينقض ذلك بأنَّ الأُمَّة ليست أفضل من الرسول، لأنَّ الكلام فيما لم يَتَبَيَّن، وَالأُمَّة قد تبيَّن أنَّها دون نبيئها، بل مؤمنوها ونبيئها أفضل من جبريل عليه السلام.

﴿وَلَقَدْ رَءاهُ﴾ رأى صاحبُكم محمدٌ جبريلَ عليه السلام بعينيه على كرسيٍّ بين السماء والأرض، بصورة صغيرة، أو بالصورة التي خلقها الله تعالى عليها، له ستُّمائة جناح، وأقدره الله تعالى على إحاطة عينيه به كلِّه، أو صغَّر الله تعالى جسمه كما أنَّه يتضاءل إذا شاء الله تعالى[1].

وعن ابن عبَّاس: سأل رسول الله ﷺ جبريل أن يراه على صورته، فقال: لا تقدر، فقال: بلى فقال: في أيِّ موضع؟ قال: في الأبطح، قال: لا يسعني، قال: في منى، قال: لا يسعني، قال: فبعرفات، قال: لا يسعني، قال: بحراء، قال: إن يسعني، فواعده فخرج للموعد فإذا جبريل أقبل من عرفات

١- روى **مسلم** في كتاب الإيمان (٧٧) باب معنى قوله عز وجل: {وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ...} رقم ٢٨٧، من حديث عائشة، ما يفيد أنَّ الرسول ﷺ قد رأى جبريل عليه السلام مَرَّتَيْنِ على صورته التي خلقه الله عليها.

وجبالها بخشخشة ملأ ما بين السماء والأرض ورأسه في السماء، فغشي عليه، فتحوَّل عن صورته وضمَّه إلى صدره فقال: يا محمَّد، لا تخف، فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة والعرش على كاهله ؟!. وإنَّه يتضاءل أحيانًا حتَّى يصير كالوضع، أي: العصفور، ما يحمل العرش إلاَّ عظمة ربِّك.

﴿**بِالأُفُقِ الْمُبِينِ**﴾ هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق نحو أجياد، كما رواه مجاهد عن رسول الله ﷺ ، وأجياد مشرق مَكّة، وذلك مطلع رأس السرطان على مطالع أهل مَكَّة، وقيل: أفق المغرب، وهو قول ضعيف. وعن ابن عبَّاس: الأفق الأعلى، جهة سدرة المنتهى.

﴿**وَمَا هُوَ**﴾ صاحبكم محمَّد ﷺ ﴿**عَلَى الْغَيْبِ**﴾ الوحي وغيره، ﴿**بِضَنِينٍ**﴾ ببخيل، فيقصِّر في التبليغ، حاشاه مطلقًا، أو حتَّى يأخذ أجرا كالكاهن.

[قلت:] ومن أبدل الضاد بالظاء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق بهما بلفظ واحد فسدت صلاته إن تعمَّد وقدر على التمييز تهاونا كما شاهدنا، وإن لم يتعمَّد فقولان، وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النساء، وقد أسلم بربر وفرس وغيرهم من العجم زمان الصحابة والتابعين. فنقول: علَّموهم، فمن لم يتعلَّم لعدم القدرة فلا بأس. وأمَّا أن نقول: لَمَّا لم يُنْقَلْ [إلينا] التعليم علمنا أنَّه لا يلزم الفرق بينهما فخطأ.

والضاد شبيهة بالزاي المفخَّمة؛ ولذلك بدَّلوا خطأً ضاد «مضاب» بالزاي، اسم رجل سُمِّـيَت به بلادنا هذه، سمعوا من يقرأ مضاب من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس يمينا أو يسارًا أو منهما فتوهَّموه زايا، وذلك

مخرجها.

ومخرج الظاء طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ (سورة الشرح: ١٣) .

وقيل: «هُوَ» في الموضعين بعدُ له ﷺ ، ليوافق هذا، أي: وما هو ملتبس بقول الشيطان.

ومضاب بلادنا هذه، وقد ذكره ابن خلدون، وفي أواخر المغرب الأوسط قرية تُسَمَّى: مضابة، قريبة من قرية تُسَمَّى: سعيدة، وسألهم بعض أهل بريش فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة هو: باريز.

﴿وَمَا هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ يرجم عند مجيئه ليسترق السمع فيلقيه على الكهنة، وليس رسول الله ﷺ كاهنا ولا متكهِّنا كما نسبوه، ولا يأخذ عن شيطان، قال الله عز وجل : ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ...﴾ (سورة الشعراء: ٢١٠) . ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ ؟ سَمَّى الاعتقاد والقول ذهابا، أنكر عليهم اعتقادهم، وقولهم في القرآن بغير الحقِّ، فقال: إنَّكم ضالُّون كمن ضلَّ عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنَّا». وقيل: أين تسلكون ؟.

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ﴾ تذكير ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ كلِّهم، من حضر ومن غاب، ومن سيجيء إلى قيام الساعة، ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ﴾ الجارُّ والمجرور بدل من «لِلْعَالَمِينَ»، الجارُّ والمجرور قبله بدل بعض.

(نحو) ولعلَّ من لا يُدخل في الإبدال حرف الجرِّ يقول هنا: «مَن شَاءَ» بدلاً من «الْعَالَمِينَ» راعى أنَّ حرف الجرِّ توكيد لفظيٌّ للحرف الآخر قبله الذي في معناه، وليس كذلك، لتقييد كلٍّ بمدخوله، ولو قيل: جاء أخوك أخوكم الكريم، لقيل: أخوكم الثاني بدل من الأوَّل، لا توكيد لفظيٌّ، لتقييده بمدخوله.

﴿أَنْ يَّسْتَقِيمَ﴾ بالإيمان والعمل الصالح، ﴿وَمَا تَشَآءُونَ﴾ الاستقامة النافعة ﴿إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: إلاَّ أن يشاء الله استقامتكم النافعة، أو يشاء مشيئتكم أن تستقيموا، فمشيئته مترتِّبة على مشيئته تعالى.

(نحو) والباء مقدَّرة سَبَبِيَّة، أي: إلاَّ بأن يشاء الله تعالى، قيل: أو تقّدر للمصاحبة، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا فلا تقدَّر الباء، أي: لكن مشيئته.

والله الموفِّق

وصلّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الانفطار وآياتها ١٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ② وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ⑥ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ⑦ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ⑧﴾

صور لما يقع يوم القيامة من أهوال، وتوبيخ الإنسان على جحود النعم

﴿إِذَا السَّمَآءُ﴾ السماوات كلُّها، فالإفراد بعدُ بتأويل الجماعة، أو السماء الدنيا، ﴿انفَطَرَتْ﴾ مطاوع فطَرها، أي: شقَّها فانشقَّت لنزول الملائكة ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَآئِكَةُ تَنزِيلاً﴾ (سورة الفرقان: ٢٥) .

﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ﴾ تساقطت على الأرض متفرِّقة، وتسعها الأرض لصغرها، لا كما زعموا أنَّ النجم الواحد أكبر من الأرض وتفنى، أو ذلك عبارة عن زوالها وفنائها بلا وصول إلى الأرض.

(بلاغة) ولَمَّا كانت الكواكب [تبدو لنا] أشياء حسنة مضيئة مركَّبة في أماكنها صحَّ أن ندَّعي أنَّها شبِّهت بجواهر قُطِعَ سِلْكُها فتفرَّقت، ورمز إلى ذلك بلازم الجواهر، وهو الانتثار، ففي ذلك استعارة بالكناية، وإثبات الانتثار تخييل، أو ندَّعي أنَّه عبَّر عن إزالتها بالنثر، أو عن زوالها بالانتثار، ففي «انتَثَرَتْ» استعارة تبعيَّة.

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ فتحت كتفجير العين بعضها إلى بعض، ملحها وعذبها فصارت الأرض كلُّها بحرا واحدا [قيل:] ثمَّ تنشفها الأرض فتصير بلا

ماء، وتسوى مع أرض البحور، بدفنها أو برفع أرضها، أو بخفض الأرض حَـتَّى تستوي مع قعر البحور، حتَّى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلك مناف لما يقال: إنَّ البحور نار يوم القيامة، إلاَّ أن يقال: تغلي كالنَّار ثمَّ تزول.

﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ قلب ترابها لتخرج الموتى، والبعثرة تبديد التراب ليخرج ما تحته، فهو تبديد وإخراج معا، ويستعمل أيضا بمعنى الإخراج فقط، كقوله تعالى: ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (سورة العاديات: ٩) ، أي: أُخرج، وقيل: وُضع للنَّبش، وهو التبديد المذكور، ووضع للإخراج، ومنه البعث؛ وعليه فالآية من استعمال المشترك في معنيـــيه.

(بلاغة) ولكن لا مانع من كون «بُعْثِرَتْ» بمعنى أخرجت فقط، فإمَّا على حذف مضاف، أي: بعثر موتاها، أو على المجاز العقليِّ بالتجوُّز في الإسناد إلى الظرف، أو بمعنى: نُبِشت وبدِّدت، كناية عن إخراج موتاها.

(صرف) وقد قيل: إنَّ الكلمة من باب النحت، وهي تركيب كلمة من بعض حروف كلمتين أو ثلاث، أو بعض كلمة وكلمة تَامَّة، وهو سماعيٌّ، وتكون بوزن مقبول عربيٍّ، وما خرج عن ذلك قليل أو معرَّب. ومن ذلك: بسمل، وحمدل، وحوقل، أو حقول، ودمعز، بمعنى قال: بسم الله، وقال: الحمد لله، فهذا مِنْ حَمِدَ ولامِ الجرِّ، وهي كلمة تَامَّة، وقال: لا حول ولا قُوَّة إلاَّ بالله، وقال: أدام الله عِزَّك، وذلك بوزن فعلل كدحرج.

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ علمت كلُّ نفس وهذه نكرة مفردة عمَّت في الإيجاب عمومًا استغراقيًّا لا عموما بدليًّا، أي: علمت النفوس ومرَّ كلام في ذلك، والمراد: علمت على حصول تلك الأمور، لا عند كلٍّ واحد، وذلك وقت واحد، أوَّله ما قبل نفخة الموت، أو أوَّله نفخة الموت، كما في السورة قبل هذه. وإنَّما كرِّرت «إِذَا» للتهويل بكلٍّ ما بعد كلٍّ واحدة.

﴿مَّا قَدَّمَتْ﴾ من خير أو شرٍّ، **﴿وَأَخَّرَتْ﴾** من خير أوصت به، أو سنَّـــتْه أن يُعمل به بعدها، كعلم وكتاب ووقف، أو من شرٍّ كذلك، كأصحاب البدع.

أو «مَا قَدَّمَتْ» من طاعة «وَأَخَّرَتْ» من معصية، تركها زجرا لهواه، وهذا مدح فقط. وعن ابن عبَّاس: ما قدَّم من معصية وأخَّر من طاعة، وهذا والأوَّل مرويَّان عن ابن عبَّاس.

وقيل: ما عمل مِمَّا كلِّف به، وما لم يعمل منه، وهذا في معنى القول الأخير وفي معنى القول الأوَّل. وقيل: ما قدَّم من ماله لوجه الله تعالى، وما أخَّر لورثته.

[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجرُ ما ترك إن أخرج الحقوق في حياته، وكسب من حلال، والدرهم في الحياة أفضل من سبعين بعد موته.

أو ما عمل بنفسه من خير أو شرٍّ، وما خلَّف بعده من خير أو شرٍّ جار بعده له وعليه، كقوله ﷺ : «**من سنَّ سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنَّ سنَّة سَــيِّــئَة فعليه وزرها ووزر من عمل بها**»[1] من دون أن ينقص ذلك عَمَّن عمل به، وكما حضَّ على الصدقة الجارية.

وقيل: أوَّل عمله وآخَره، ومعنى علمه به علمه تفصيلا، على حدِّ ما مرَّ، و«مَا» منسحبة على الجملتين، كأنَّه قيل: علمت كلَّ ما عملت مقدَّما أو مؤخَّرا. ويقدَّر موصول للثانية، أي: وما أخَّرت.

١- تقدَّم تخريجه، انظر: ج١٢، ص١٨.

﴿يآ أَيُّهَا الانسَانُ﴾ خطاب في الدنيا للكافر على العموم، وعن عكرمة: أَنــَّهُ أبيٌّ بن خلف، وعليه فيحمل غيره عليه حملا، وليس من باب خصوص السبب وعموم الحكم، لأنَّه كأنَّه قيل: يا فلان.

نعم، إن قيل: هي عَامَّة سبب نزولها أبيٌّ بن خلف كان من ذلك، والعموم من أوَّل بلا حملٍ أولى، لأنَّ الكلام قبلُ وبعدُ على العموم، ووقع بين المجمل وهو: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ وتفصيله بــ﴿إِنَّ الاَبْرَارَ﴾ و﴿إِنَّ الْفُجَّارَ﴾.

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل: في أبي الشريق، وهو أسيد بن كلدة، وقيل: اسمه كلدة بن خلف، ضرب النبيء ﷺ و لم يعاقبه[١].

﴿مَا غَرَّكَ بِرَبــِّكَ الْكَرِيمِ﴾؟ الباء للبدليَّة، إذ المعنى: ما غرَّك بدلا من ربِّك الكريم، أو بمعنى «عن»، وضمَّن «غَرَّكَ» معنى صرفك عن طاعته إلى معصيته.

ومقتضى الظاهر: ما غرَّك بربِّك القاهر أو الشديد العقاب، ولكن جعل بدله الكريم تلويحًا بأنَّه لا يليق لعاقل مًّا أن يعصي مَن شأنه الكَرَمُ، ومن أنعم بالنعم العظام.

قال بعض: أقول: غرَّني عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن عياض: إن سألني قلت: غرَّني سترك المرخى، أو ستورك المرخاة. وعن يحيى بن معاذ: غرَّني بِرُّك سالفًا وآنفا. وقال أبو بكر الورَّاق[٢]: غرَّني كرم الكريم. وقال قتادة: غرَّه عدوُّه المسلَّط عليه. وعن الحسن: غرَّه شيطانه.

١- هذه الفقرة انفردت بها نسخة ج.

٢- أبو بكر الورَّاق: (٢٩٣-٣٧٣هـ) هو محمَّد بن إسماعيل بن العَبــَّاس البغدادي، الإمام المحدِّث، سمع أبان والبغويَّ وغيرهما، وروى عنه الدارقطني والبرقاني، وقال: ثقة ثقة. وقال عبيد الله الأزهريُّ: حافظ ليِّن الرواية. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج٢، ص٢٠٣.

وعن عمر: غرَّه حمقُه. وقرأها ﷺ فقال: «**غرَّه الجهل**». وقرأها عمر فقال: إنَّه كان ظلوما جهولا.

وَكُلٌّ ذلك صحيح لا يتناقض، إلاَّ أنَّ بعضًا راعى سعة الرحمة وتمنَّاها، وجرى على ذلك حَـتَّى قيل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من الله الجواب لنا في الدنيا، ويقال: «يُعرَف حسنُ الخلق والإحسانُ من قلَّة الأدب في الغلمان»، وبعضا راعى الإجلال.

وعن ابن مسعود: يخلو الله بكلِّ أحد ويقول: يا ابن آدم ما غرَّك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟.

﴿**الذِي خَلَقَكَ**﴾ أنشأك من النطفة ثمَّ من علقة... إلخ ﴿**فَسَوَّىٰكَ**﴾ جعلك مستوي الأعضاء تامَّها، تصل بها إلى منافعها، من قبض وبسط، ونطق وسمع، وشمٍّ وأكل، وسائر الأعمال.

والتسوية تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود، حتَّى إنَّهُ يقال: سوَّى الطعام بمعنى طبخه على وجه مطلوب، وعلىجعل الأشياء على سواء، قيل: وهو الأصل، فالأعضاء سويَّة سليمة معدَّة لمنافعها.

﴿**فَعَدَّلَكَ**﴾ جعل أعضاءك معتدلة متماثلة، ليس يد أطول من أخرى، أو عين أوسع من أخرى، وهكذا... أو يد إنسان ورجل بعير أو نحو ذلك. أو «عَدَّلَكَ»: صرفك عن الخلقة التي لا تليق، وجعلك منتصبا لا منكبًّا كالبهيمة. والعدل عن كذا الصرف عنه، والتشديد للتأكيد، وقد قرأ الجمهور بالتخفيف.

﴿**فِي أَيِّ صُورَةٍ**﴾ متعلِّق بـ«رَكَّبَكَ»، أو حال من الكاف الاسميَّة ﴿**مَّا شَآءَ**﴾ صلة للتأكيد، أو للتعميم، وهي حرف، أو نكرة غير موصوفة، وهي

نعت بمعنى عجيبة، ﴿رَكَّبَكَ﴾ أي: ركّبك في أيِّ صورة شاء تركيبك عليها، من طول وقصر، ورقّة وغلظ، وحمرة وبياض، والحسن والقبح، والذكورة والأنوثة، وشبه أب أو أمٍّ أو عمٍّ أو خال أو عمَّة أو خالة، وإن شاء خلقك على صورة بعير أو بقرة أو ظبـــي، ونحو ذلك.

(نحو) و«أيُّ» بمعنى الصفة، ولم تعطف الجملة لأنَّها بيان لــ«عَدَّلَكَ»، وقال بعض: «أيُّ» موصولة صلتها «شَاءَ»، أي: شاءها و«مَا» صلة، وذلك قول ابن عصفور بجواز إضافة «أيِّ» الموصولة إلى النكرة، وأجاز بعض أنَّها شرطيَّة، كما تقول: بمن تمرُّ أَمُرُّ. و«رَكَّبَكَ» بمعنى المستقبل. وأجيز تعليق «في» بــ«عَدَّلَكَ»، و«مَا» مفعول مطلق اسم شرط، أي: أيَّ تركيب شاء ركّبك.

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝١٩﴾

غرور الإنسان، وتسجيل الملك لما يعمله، وهول يوم الجزاء

﴿كَلَّا﴾ ردع عن الاغترار بكرمه تعالى، فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. قبَّح الله قائلا:

تكثّر ما استطعت من الخطايا ستلقى في غدٍ ربًّا غفورًا
تعضُّ ندامةً كفيْك ممَّـــا تركت مخافة الذنب السرورا

﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ ترشيح، قيل: لقُوَّة اغترارهم بإيهام أنَّ اغترارهم أسوأ حالاً من التكذيب، أو الخطاب في: ﴿يآ أيُّهَا الانسَانُ...﴾ للعموم كما هو الصحيح، فيكون قد خوطب الكلُّ بما في بعضهم.

والإضراب انتقاليٌّ، والكلام من الله حقٌّ كلُّه. أو إبطاليٌّ، أي: لا مقتضى هنا لغرورهم، بل حَملهم تكذيبُهم على ما هم عليه، أو لا تستقيمون على ما يوجبه إنعامي عليكم من الشكر بل تكذّبون، أو ليس الأمر كما تزعمون من انتفاء البعث لكن لا تقرُّون بذلك بل تكذّبون، ولا ترتدعون بهذا الردع بل تكذّبون. و«الدِّين» دين الإسلام إجمالاً، أو الجزاء.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ ملائكة حافظين لأعمالكم، لتجازوا عليها ﴿كِرَامًا﴾ ذوي شرف عندنا ﴿كَاتِبِينَ﴾ لأعمالكم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أيُّها الكفرة والمؤمنون.

ولا يكتبون عمل المجنون إلاَّ إذا عقل، ويكتبون حسنات الطفل على الصحيح، وهو الحقُّ، وقيل: لا يكتبونها لأنَّه لا يعاقب، وفيه أنَّ الله يَمُنُّ بالرحمة ولا يضيِّع عملا، وقيل: لا يكتبونها لأنَّه يبعث ويصير ترابًا وهذا القول خطأ، ومخالفة للقرآن والحديث.

ولا يفارقون الإنسان إلاَّ عند قضاء الحاجة والجماع والعري للاغتسال أو غيره، ومع ذلك لهم خبرة بإذن الله تعالى بما فعل في تلك الأحوال من طاعة ومعصية، ويجعل الله علامة لما يفعل الإنسان في قلبه فيكتبونه، وقيل: لا.

و[قيل:] يكتبون حتَّى أنين المريض وصراخ الصارخ جزعًا، ولايكتبون ما لا ثواب ولا عقاب فيه، وقيل: يكتبونه ويسقط يوم القيامة. ويقومون على قبر من وكِّلوا عليه يستغفرون له ويسبِّحون ويهلِّلون ويكبِّرون إلى يوم القيامة، وله ثواب ذلك إن كان مؤمنا، ويلعنونه إن كان كافرًا.

لكلِّ أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأيمن، وهو أمير على ملك السَّـيِّـئَات وغيرها، ولا يكتب إلى أن تمضي سبع ساعات ــ وقيل: ستٌّ ــ ولم يتب، ولم يكفِّرها بشيء، وذلك أنَّه يمكن أن يعصي ولم ينوِ الإصرار ويعمل مكفِّرًا لها، ولم يستحضر التوبة، هذا وجه.

وعن الإمام عثمان مرفوعا: «إنَّ لكلِّ أحد عشرين ملكا»، ويقال أربعمائة ملك من حيث كان نطفة إلى أن يموت. ولا يتبدَّل ملائكة الكتابة، وقيل: كاتب الحسنات يتبدَّل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقِّبات في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ (سورة الرعد: ١١) ، وغير الحفظة عن الجنِّ، وما شاء الله تعالى من الأسواء.

﴿إِنَّ الاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ عظيمة **﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾** عظيمة، أي: دار العقاب الشاملة للزمهرير **﴿يَصْلَوْنَهَا﴾** نعت جحيم، أو حال من ضمير الاستقرار، أي: مقاسين لحرِّها **﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾** يوم الجزاء الذي يكذِّبون به استقلالاً، ولو لم يكن لهم إلاَّ تكذيبهم، وقيل: يصلونها لشركهم ومعاصيهم كلِّها، وهو الصحيح.

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ﴾ ولو لحظة عين، وذهابهم إلى الزمهرير غير خروج، وغير غيوبة عن الدار المسمَّاة الجحيم، ومعنى «يَصْلَوْنَهَا» يصلون نارها أو حرَّها، وصليُ حرِّها لا ينافي عذاب زمهريرها، قال الله عز وجل : ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ (سورة المائدة: ٣٧) ، وقيل: ﴿وَمَا هُمْ عَنهَا بِغَآئِبِينَ﴾ أنَّهم فيها من حين ماتوا، قال رسول الله ﷺ : «**القبر روضة من رياض الجـنَّة، أو حفرة من حفر النار**»[1]، تعذَّب روح الكافر في النار، أو يؤتى إليه منها بما يحرق في قبره بقدر ما لا يَضُرُّ غيره.

١- تقدَّم تخريجه، انظر: ج٣، ص٩٦.

(نحو) والجملة الاسميَّة هذه معطوفة على الفعليَّة قبلها، أو حال، و«غَائِبِينَ» للاستقبال، وهي مقارنة، لأنَّهم حال صليها غير غائبين عنها. وإن أريد بنفي الغيبة عنها الإخبار بأنَّهم أبدًا لا يغيبون فهي مقدَّرة، أي: ناوين أنَّهم لا يغيبون عنها، وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا في قبورهم فَمَحْكِيَّةٌ.

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزني: ليت شعري ما لنا عند الله تعالى؟ فقال: اعْرِضْ عملك على كتاب الله تعالى فإنَّك تعلم ما عند الله تعالى، فقال: أين أجد ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال: عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ فقال: فأين رحمة الله؟ قال: فـ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٥٦) .

﴿وَمَآ أَدْرَاٰيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ استفهام تفخيم، وأكَّده بقوله عَزَّلَجَلَّ : **﴿ثُمَّ مَآ أَدْرَاٰيكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾**؟ ولا سيما مع «ثُمَّ» الدَّالَّة على تراخي الرتبة، أخبر بعظمته، ثمَّ أخبر أنَّ له عظمةً أكبر.

وعن ابن عبَّاس: كلُّ ما في القرآن من ﴿مَآ أَدْرَاكَ﴾ فقد أدراه به، وكلُّ ما فيه من ﴿مَا يُدْرِيكَ﴾ فإنَّه لم يخبره به.

ولم يقل: وما أدراك ما هو، ثمَّ ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين، ثمَّ ما أدراك ما هو؟ بل أظهر للتفخيم. والخطاب لكلِّ من يصلح له، وقيل: لرسول الله ﷺ ، وقيل: للكافر زجرًا له.

﴿يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾ مَّا من الأشياء أو من الأعمال الصالحة، أو من الأعمال النافعة، كإزالة ضُرٍّ أو جلب نفع، والمراد: ما عدا الشفاعة لأهلها من أهلها.

(نحو) والنصب بـــ«اُذْكُرْ» محذوف، كما إذا علّمت الناس علما ثمّ صرفتهم بالوعظ إلى العمل بما علّمتهم، وهذا أولى من أن يجعل ظرفا لمحذوف، أي: يدنون إليها، أي: يدخلونها، لأنّ ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ يغني عنه، وكذا تقدير: يشتدُّ الهول يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ. وأولى من ظرفيَّته لمحذوف جعله بدلا من «يَوْمَ» أو خبرا لمحذوف، أي: هو يوم، مبنيًّا على الفتح، على قول الكوفيِّـــين، وقد مرَّ ذكره.

﴿وَالأَمْرُ يَوْمَئِذ لِّلَّه﴾ والأمر يوم إذ بعثوا لله تعالى، و«الأَمْرُ» واحد الأمور، أو ضدُّ النهي، لا يكون لغير الله ولا لغيره معه، بل له وحده، ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (سورة غافر: ١٦) .

اللهمَّ ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الجلالة اغفر لنا ذنوبنا، واقض حوائجنا، وسَهِّل لنا يوم الموت والبرزخ والحشر والموقف.

وَصَلّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة المطففين وآياتها ٢٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦﴾

وعيد المطففين يوم الجزاء

(قراءته عليه السلام في الصلاة) روى الطبريُّ عن ابن مسعود أنَّه كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمان والواقعة ونون والحاقَّة والمزَّمِّل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعمَّ يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطفِّفين وإذا الشمس كوِّرت والدخان.

[قلت:] وفيه تسمية السورة «الرحمن»، وهو خطأ فيما أظنُّ من بعض الرواة؛ لأنَّ «الرحمن» لا يُسَمَّى به غير الله سبحانه، والصواب «سورة الرحمن»، وكذا يجتنب تسمية السورة بما لا يحسن مثل البقرة، والنمل والله أعلم وأعزُّ سبحانه وتعالى، بل يقال: سورة البقرة، وسورة النمل، ولو كان المراد مفهوما بلا ذكر للفظ سورة.

وأجمعت مصاحف الأمَّة من زمان الصحابة إلى الآن شرقا وغربا على كتابة سورة كذا وكذا على عهده ﷺ، ومن سور قراءته عليه السلام سورة الكافرون، وسورة الإخلاص.

﴿وَيْلٌ﴾ هلاك أو شدَّة الشرِّ، أو العذاب الأليم، أو تحسُّر، وعن الإمام عثمان عنه ﷺ: «**جبل في جَهَنَّم**» وعن أبي سعيد الخدريِّ: «**واد في جَهَنَّم**

يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره»[1]، وظاهر ذلك أنَّه اسم للوادي أو للجبل بعينه، تسميةً للخاصِّ باسم العامِّ، كما يسمَّى الرجل حارثا على العَلَميَّة، لأنَّه يحرث، وكلٌّ من يحرث يستَحقُّ هذا الاسم لكن بلا علميَّة، ويجوز أن يكون المراد: هلاك ــ أو نحوه ممَّا مرَّ ــ يكون في ذلك الجبل، أو في ذلك الوادي، وكذا من قال: هو واد من قَيُوح.

﴿لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ الذين يأخذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال الناس لأنفسهم أو لمن نابوا عنه زادوا في الكيل، وإذا كالوا أو وزنوا من مالهم أو مال من نابوا عنه نقصوا، فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم إيَّاهُ، وإمساكُه أخذٌ له.

فأنت خبير بأنَّ التطفيف البخس في الكيل والوزن، والطفيف الشيء الحقير، ومع أنَّ التطفيف يقع بالشيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبير، فالتشديد للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلك، لا لكثرة المأخوذ من حقِّ الغير.

﴿الذينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ صفة كاشفة لكيفيَّة التطفيف الذي استحقُّوا به الويل، أو صفة مخصِّصة للمطفِّفين الذين نزلت فيهم الآية، وهم أهل المدينة قبل الإسلام، كانوا من أخبث الناس كيلاً ووزنًا، وَلَمَّا نزلت الآية وأسلموا أحسنوا الكيل والوزن.

واختيار «اكْتَالُوا» على كالوا، و«عَلَى» بدل «مِنْ» لتأكيد ذمِّ من نزلت فيهم من أهل المدينة.

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنبياء، رقم ٣٠٨٨. من حديث أبي سعيد الخدريِّ.

(سيرة) قدم رسول الله ﷺ المدينة، وفيها رجل يقال له: أبو جهينة، له صاعان يكيل من ماله بالناقص، ويكيل من مال الناس بالأكمل، وَلَمَّا نزلت الآية تاب وعدل.

ومعلوم أنَّ من يــبخس الكيل والوزن أقلّ مِنْ بَخْسِهِم مذمومٌ أيضًا، ولكن ذمُّهم زاد بشدَّة كيلهم في البخل، كما هو شأن افتعل، وعبَّر بــ«عَلَى» الدَّالَّة على الضرِّ، وعلى الإطلاق وعدم خصوص من نزلت فيه.

[قلت:] فالبخس ولو أقلّ قليل معصية شديدة، ومضرَّة، بقي أنَّه لا عيب على مَنْ أَخَذَ حَقَّه وافيًا فيكف ذمَّهم على الاستيفاء ؟ الجواب: إنَّهم يبالغون في الاستيفاء حتَّى يأخذوا بعضًا من حقِّ غيرهم، أو الذمِّ منصب على قوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمُ,...﴾ كما يقال في الذمِّ: فلان يأخذ حقَّه وافيا، ويعطي حقَّ غيره ناقصا، وذلك يتضمَّن الردع عن أن يختار نفسه مطلقاً، فإنَّه لو قيل: يشتدُّ في حقِّ نفسه ولا يشتدُّ في حقِّ غيره لكان ذمًّا، ولو لم يأخذ من حقِّ غيره شيئًا.

و«عَلَى» متعلِّق بــ«اكْتَالُوا» ويجوز تعليقها بــ«يَسْتَوْفُونَ» فقدِّم للفاصلة لا للحصر، لأنَّه لا يتصوَّر أن يضُرُّوا غير الناس فضلاً عن أن يحصر الضرَّ فيهم، نعم يَصِحُّ الحصر بأنَّهم يضرُّون الناس خاصَّة بالزيادة من أموالهم، ولا يضرُّون أنفسهم بأخذ أقلّ من حقِّهم.

(نحو) والهاءان مفعول به، فإنَّ الكيل والوزن يتعدَّيان بأنفسهما وبالحرف، يقال: كالَهُ وكالَ لَهُ، وقيل: كاله نُصِبَ على نزع الخافض، ولا خلاف في تعدِّيهما بلا حرف إلى المكيل والموزون، يقال: كال الحبَّ ووزن الدِّرهم.

وقد يقال: الهاءان [«هُمْ»] ضمير رفع مؤكِّدٌ للواو و[مؤكِّد لكلمة] «عليهم»، فلم تكتب الألف على طريق شذوذ خطِّ المصحف. وكان عيسى بن

عمر وحمزة يقفان وقفة خفيفة على الواو بيانًا لذلك، إلاّ أنّ الأصل عدم مخالفة خطّ المصحف لقاعدة الخطّ، إلاّ ما تَبَـيَّنَ أنّه خالفها. فالهاء مفعول به ضمير نصب مُـتَّصِل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواو، بدليل عدم الألف.

ولم يذكر الوزن في الاكتيال على الناس لأنّ من نزلت فيهم الآية لا يزيدون على حقّهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهم، أو لأنّهم يكتالون ما يوزن كما يكتالون ما يكال ليتمكّنوا من أخذ الزائد، وإذا أعطوا من مالهم كالوا أو وزنوا لتمكّنهم من البخس في الكيل والوزن جميعًا، كذا قيل.

وفيه أنّ الأمر سواء إذا حضر من له حقٌّ ومن عليه، لا يكون في أحدهما يصل إلى الأخذ أكثر ممَّا يصل في الآخر، وكذا إن غاب أحدهما، وقيل: لأنّه يتوصَّل إلى شيء كثير بأدنى حيلة في الوزن، والتطفيف في الكيل يكون بقليل لا يعبأ به غالبًا، وهو قول لا يعبأ به، ولا يدفع الإشكال.

ويقال: ما يوزن أكثر قيمة ممَّا يكال، فإذا كانوا يبخسون في القليل بالكيل فأولى أن يبخسوا في الكثير بالوزن، وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو اتّزنوا على الناس...إلخ، فحذف الاتّزان بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشترون بالكيل فقط، وبعد ذلك يبيعون للناس شيئًا فشيئًا ويَزِنُون.

(فقه) والكيل والوزن حقٌّ على من عليه المكيل والموزون، إلاّ إن رضي أن يكيل أو يزن من له الحقُّ، وسواء في الآيتين البيع والشراء والقرض وغيرهما.

﴿**أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ**﴾ الهمزة لإنكار لياقة انتفاء الظنِّ، وللتعجيب، و«لَا» نافية، والظنُّ على بابه. والإشارة لبُعد مرتبتهم في الشرِّ، ولتعليق الحكم باستيفائهم وإخسارهم، فإنّ الإشارة إلى المشتقِّ كالتعبير بالمشتقِّ تؤذن بالعلّة،

كأنَّه قيل: «ألاَ يَظُنُّ المستوفون المخسرون»، فالتخطئة لاستيفائهم وإخسارهم، ولو أضمر لهم لم يفد الضمير ذلك بنفسه بل بمرجعه.

﴿أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ﴾ للجزاء ولو ظنُّوا لارْتدعُوا بعض ارتداعٍ عن الاستيفاء والإخسار، فكيف لو زادوا على الظنِّ [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظنُّ بمعنى العلم هنا، والأوَّل أولى لزيادة أنَّ الترجيح كاف في الارتداع، و[قيل:] هم أسوأ من الكُفَّار، لأنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أثبت لِلْكُفَّارِ ظَنًّا إذ قال: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا﴾ (سورة الجاثية: ٣٢) ، ويوم القيامة لوزن الأعمال وَزْنَ بيان لا وزنا بآلة، وانتفوا منه في الدنيا ظلما للعباد، وضمُّوا الإشراك إلى ذلك الظلم.

وقد صحَّ أنَّه «لا خير أفضل من الإيمان ونفع عباد الله تعالى، ولا شرَّ من الإشراك وضُرِّ العباد»، وإن كان فيهم ظنٌّ فبمترلة العدم، وكونه كالشكِّ فصَحَّ الإنكار.

﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ لعظم ما فيه من الحساب، واللام للتوقيت، أو بمعنى في، ويجوز أن تكون للتعليل على حذف مضاف، أي: لحساب يوم عظيم.

والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وفي الطبرانيِّ عن ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ : «**خمس بخمس**» قيل: يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال: «**ما نقض قوم العهد إلاَّ سلَّط الله عليهم عدوَّهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله تعالى إلاَّ فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلاَّ فشا فيهم الموت، وما طفَّفوا الكيل إلاَّ منعوا النبات، وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلاَّ حبس الله عنهم القطر**»[1]. وكان ابن عمر يَمُرُّ بالبائع فيقول: «اتَّق

١-رواه **البيهقيُّ** في شعب الإيمان، كتاب الزكاة، باب التشديد على من منع زكاة ماله، رقم ٣٣١١. من حديث ابن عبَّاس، مع اختلاف في اللفظ.

الله تعالى وأوف بالكيل، فإنَّ المطفّفين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن، حَــتَّى إنَّ العرق يلجمهم إلى أنصاف آذانهم».

وفي مسلم عن مقداد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق حَــتَّى تكون كمقدار ميل** ــ وكذا في الترمذيِّ، إلاَّ أنَّه زاد: «ميلين»، قال سالم بن عامر من رواة الحديث: لا أدري ميل الأرض أو ميل الاكتحال ــ **فيكون الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومن عرقه إلى حقوه، ومن عرقه إلى فيه يلجمه**»[1].

وعن عكرمة: «أشهد أنَّ كلَّ كيَّال أو وزَّان في النار»، فقيل: إنَّ ابنك كيَّال ووزَّان! فقال: «أشهد أنَّه في النار»، يعني إنَّ كلَّ كيال ووزَّان في عمل يكون سببًا للنار، إلاَّ إنْ عصمه الله، وليس المراد المبالغة، وأنَّ الغالب فيهم التطفيف كما قيل، لأنَّه قد عاين ابنه منهم.

وعن أبيٍّ: «لا تلتمس الحوائج ممَّن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين». وكان قتادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحبُّ أن يُوفَى لك، واعدل كما تحبُّ أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس الميزان سواد يوم القيامة». والله تعالى أعلم.

﴿**يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ**﴾ أي: يقومون من قبورهم، أو يذعنون لحكمه تعالى، أو يقفون على أرجلهم في الموقف.

١-رواه **مسلم** في كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها (١٥) باب صفة يوم القيامة... رقم٢٨٦٤. من حديث المقداد بن الأسود. ورواه **أحمد** في مسند الشاميِّــين، رقم١٦٧٩٨. من حديث عقبة من عامر الجهني.

(نحو) و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمَ» في محلّ جرٍّ بُنِيَ لإضافته للجملة على ما مرَّ عن الكوفيِّـين، ويدلُّ له قراءة أبي معاذ بالجرِّ. قيل: أو هو معْرَبٌ منصوب متعلّق بـ«مَبْعُوثُونَ»، وهو مَعَارَضٌ بقوله تعالى: ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾. ويجوز نصبه بـ«اذكُرْ» على المفعوليَّة، وكونه مرفوعا مبنيًّا خبرٌ لمحذوف، أي: ذلك اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لربِّ العالمين، ويدلُّ له قراءة زيد بن عليٍّ ـ من آل البيت ـ برَفْعِه.

﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٣ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝١٤ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝١٧﴾

مقرُّ ديوان الأشرار وأرواحهم

﴿كَلَّآ﴾ ارتدعوا عن التطفيفِ وإنكارِ البعث والحساب ﴿إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ﴾ أي: مكتوب الفجَّار، أي: ما يكتب من أعمالهم، كذا قيل، وهو غير ظاهر، لأنَّ أعمالهم ليست في سجِّين بل في صحفهم، لكن ورد في الحديث ما يدلُّ على ظاهره.

روى ضمرة بن حبيب عن رسول الله ﷺ : «**إنَّ الملائكة يكثِّرون عمل العبد ويزكُّونه، حتَّى إذا بلغوا موضعا أوحى الله عزَّ وجلَّ إليهم، أنا الحافظ على ما في قلب عبدي لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجِّين، ويستقلُّون عمل**

العبد، فيوحي الله تعالى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي عمله فاجعلوه في علّـيّـين»[1].

وقيل: كِتَابَة الفُجَّار، أي: كتابة عمل الفجّار، وهو غير ظاهر، لأنّ الكتابة ليست تقع في سجّين بل في أوراقهم في الدنيا، أو في السماء. ولعلّ معنى الآية أنّ شأنهم في سجّين، وأنّهم مكتوبون من أهل سجّين، وكذا الكلام في قوله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّـيِّـينَ﴾.

والفجّار المشركون والموحِّدون الفسّاق الذي ماتوا غير تائبين، كالموحِّد المطفّف **﴿لَفِي سِجِّين﴾** صفة كَسكّير، أو عَلَمٌ لديوان جامع لأعمال الفجرة من الجنّ والإنس، كما يدلُّ له قوله تعالى: **﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾** أي: هو كتاب مرقوم، فـ«كِتَابٌ مَّرْقُومٌ» خبر لمحذوف، وليس بدلا من «سجّين» إذ لا يقال: ما أدراك ما كتاب مرقوم، مع أنّه لم يتقدّم كتاب مرقوم. وعادة القرآن أن يُذكر شيءٌ ثمّ يقال: ما الشيء؟ مثل ﴿الْحَآقَّةُ مَا الْحَآقَّةُ﴾ (سورة الحاقّة: ١) .

وهو كما مرَّ وصفٌ من السَّجن (بفتح السِّين) بالمعنى المصدريِّ، لقّب به الكتاب لأنّه سبب السجن، ومعناه فاعل، أي: ساجن، أو مفعول ألقي تحت الأرض كالمسجون.

ولا يلزم من جعله عَلَمًا لِمَا ذُكِرَ كونُ الكتاب ظرفًا للكتاب، على أنّ «كِتَابَ الْفُجَّارِ» بمعنى ما يكتَب من أعمالهم، أو بمعنى كتابتها على ما مرَّ، ولا إشكال على ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفجّار بأنّهم من أهلها، فإنّ

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٤. وقال: أخرجه ابن المبارك، من حديث ضمرة بن حبيب. مع اختلاف طفيف في اللفظ.

كونهم من أهلها كتاب، أي: ذو كتاب مرقوم، أي: هو مِمَّا تضمَّنه الكتاب المرقوم، أو هو كتاب مرقوم، أي: كتاب مكتوب بالتكرير للتأكيد، أو كتاب معلَّم عليه أنَّه كتاب فلان، أو أنَّه كتاب سوء. أو مبيِّن الكتابة موضِّحها.

وقيل: مطويٌّ، وقيل: هو بلغة حِميَر، بمعنى: مختوم. وليس مستحيلاً أن يكون كتاب في كتاب تحقيقًا، أو يكتَب ما في أحدهما في الآخر. أو ذلك من ظرفيَّة الكلِّ للجزء وبعض قدَّر: «وما أدراك ما سجِّين موضع كتاب مرقوم»، فسجِّين موضع لا كتاب.

وعن البراء بن عازب عن رسول الله ﷺ : «**سجِّين أسفل سبع أرضين، وعلِّـيُّون في السماء السابعة تحت العرش**»[1]. وعن ابن عمر: «سجِّين هي الأرض السابعة السفلى، وفيها أرواح الكُفَّار».

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : «**إنَّ الفلق جبٌّ في جهنَّم مغطًّى، وسجِّين جبٌّ فيها مفتوح**»[2] فهو شرٌّ موضع في جَهَنَّم، تحت الأرض السابعة، وجهنَّم تحت الارض السابعة في قول.

قال: كعب الأحبار رضي الله عنه : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا تفتح لها فدفعت إلى ملائكة العذاب، أروه ما شاء الله أن يروه من الشرِّ، ثمَّ يهبطون به إلى الأرض السفلى وهي سجِّين، وهي آخر سلطان إبليس، فأثبتوا كتابه فيها»، وهو صريح في أنَّ الأرض السابعة هي سجِّين، وأنَّ الكتاب يوضع فيها.

ولا يبعد أن يكون «سجِّين» عَلَمًا للكتاب وعَلَمًا للموضع أيضًا، وفيه جمع بين الآية والحديث، أو علما للموضع ويقدَّر مضاف، أي: وما أدراك ما كتاب

١- لم نقف على تخريجه.

٢- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٢. وقال: أخرجه ابن جرير، من حديث أبي هريرة.

سجِّين، وعليه فـ«كتَابٌ» خبر ثانٍ لـ«إنَّ»، أو خبر لمحذوف، أي: هو، أي: كتاب الفجَّار كِتَابٌ مَّرْقُومٌ.

ويجوز أن يكون «سجِّينٌ» عبارة عن الخسار، كما تقول: فلان تحت الأرض، أو مدفون، أو في موضع متسفِّل، بمعنى الخمول. وقيل: النون بدل من اللام، وأصله: سِجِّيلٌ، فليس من السجن.

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذ﴾ يوم إذ يقوم الناس لربٍّ العالمين ﴿لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ باليوم الذي يقوم الناس فيه لربِّ العالمين.

﴿الذينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء، وهو يوم يقوم الناس فيه لربِّ العالمين، وهو نعت أو بدل، وهو كاشف لما قبل، أو المراد ويل يومئذ للمكذِّبين بالحقِّ.

﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ﴾ بيوم الدين ﴿إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ﴾ مجاوز للنظر الصحيح، معرض عنه إلى الغلوِّ في التقليد، حتَّى نسب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى العجز عن إحياء الموتى، وعن علم الأجزاء المتفرِّقة وجمعها ﴿أثِيمٍ﴾ كثير الذنوب وعظيمها، قاسي القلب بالشهوات المشغلة له عن اللَّذات التَّامَّة الدائمة.

وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الاَوَّلِينَ﴾ نعت آخر لـ«مُعْتَدٍ» أو لمنعوته المحذوف، أي: كلُّ إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأوَّلين إذا تتلى عليه آياتنا.

(لغة) و«أَسَاطِيرُ» جمع أُسطورة (بِضَمِّ الهمزة)، أو جمع أسطار الذي هو جمع سطر. وهو خبر لمحذوف، أي: هي أساطير الأوَّلين، أي: أمور كتبها الأوَّلون وآمنوا بها، ولا حجَّة لنا على صدقها، فلا نؤمن بها.

ودعاهم إلى هذا أنَّهم يسمعون مثلها من أهل الكتاب وغيرهم، أو أمور كتبها الأوَّلون فلم يؤمن بها آباؤنا فلا نؤمن بها كما لم يؤمنوابها، فلسنا أوَّل مُكذِّب بها، ولا عجَّلنا في التكذيب إذ سبقنا آباؤنا إليه، وسبب الترول النضر بن الحارث، والوليد بن المغيرة وغيرهما مِمَّن قال أو رضي.

﴿كَلاَّ﴾ ارتدعوا عن التكذيب **﴿بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾** ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ريبة، بل تغلَّبَ عليهم ما كانوا يكسبونه من المعاصي، وصار كوسخ متركِّب على شيء، ومثل الصدأ على المرآة.

بيَّن لهم رسول الله ﷺ الحقَّ فكذَّبوا، ومازال تكذيبهم ينمو حَـتَّى كان حجابًا قويًّا، ولو كذَّبوا أوَّلاً ثمَّ تابوا وتفكَّرُوا لَمْ يكن ذلك.

(لغة) والران في الأصل: الصدأ، وأيضًا الغلبة في المعقولات، يقال: ران عليه النوم، وران الخمر على عقله، وران الغَشْي على عقل المريض، وران الرجل إذا وقع في أمر لا يستطيع التخلُّص منه.

قال رسول الله ﷺ : «**إنَّ العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حَـتَّى تغلق قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن ﴿كَلاَّ بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾**»[1] رواه الترمذيُّ وابن ماجه عن أبي هريرة.

وذكر مجاهد أنَّ الرين عندهم الطبع، وأسبابه في قوله ﷺ : «**أربع خصال مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمق، فإن جاريته كنت مثله، وإن سكتَّ عنه سلمت منه، وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب، وقد قال الله تعالى: ﴿كَلاَّ بَل**

١- تقدم تخريجه، انظر: ج٢، ص٢٢٣.

رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ **والخلوُّ بالنساء، والتمتُّع بهنَّ، والعمل برأيهنَّ، ومجالسة الموتى**»، قيل: يارسول الله، من هم؟ قال: «**كلُّ غنيٍّ قد أبطره غناه**»[1].

﴿كَلَّآ﴾ ارتدعوا عمَّا يرين على القلب، أو حقَّ ما أقول لكم حقًّا ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: المكذِّبين ﴿عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذ﴾ أي: يوم يبعثون، والظرفان متعلِّقان بقوله: ﴿لَّمَحْجُوبُونَ﴾ قدِّم للفاصلة، أي: ممنوعون عن رحمته.

(أصول الدين) وليس منها رؤيته تعالى لاستحالتها، وأيًّا ما كانت رؤيته في جميع وجوه مثبتها فهي موجبة لانكشافه، وإثباتُ انكشافه تشبيهٌ محضٌ، وفيه تحيُّزٌ وحلول، وغيبة عن المواضع الأخرى.

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ﴾ داخلوها، أو مقاسو حرِّها

(صرف) والأصل: «صالِيُو» (بكسر اللام) نقلت ضَمَّة الياء إليها لثقلها، فحذفت الياء للساكن بعدها، وهو الواو، ثمَّ الواو للساكن بعدها وهو اللام، وثبتت في الخطّ.

و«ثُمَّ» للتراخي في الزمان أو في الرتبة فإنّ عذاب النار أمر عظيم أشدُّ من مجرَّد انتفاء الرحمة، ومن أجاز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها أجاز حملها على التراخي.

﴿ثُمَّ يُقَالُ﴾ يقول الملائكة خزنة النار، أو أهل الجنَّة توبيخًا لهم قبل دخول النار، و«ثمَّ» للترتيب الذكريِّ أو بعده فهي لترتيب الزمان.

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٣، وقال: أخرجه عبد بن حميد من طريق خليد بن الحكم عن أبي المجبر.

وقد يدَّعي المدَّعي أنَّ توبيخ أعدائهم وهم أهل الجنَّة أشدُّ عليهم من العذاب، وليس كذلك إلاَّ أن يشاء الله أن يجعله كذلك، وعلى أنَّ ذلك بعد الدخول والبعد فيها يكشف الله تعالى بينهم، ويصلهم الخطاب من أهل الجنَّة.

﴿**هَذَا**﴾ أي: هذا العذاب ﴿**الذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ**﴾ في الدنيا حضر لكم الآن فذوقوه.

﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾﴾

مقر ديوان الأخيار وأحوالهم

﴿**كَلاَّ**﴾ ارتدعوا الآن في الدنيا عن التكذيب به لتنجوا منه، أو تكرير لـ«كَلاَّ» قبله، أو للتي في قوله: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ﴾ ليعقب وعد الأبرار كما عقب وعيد الفجار إيذانًا بأنَّ التطفيف فجور، أو بمعنى حقَّ وعد الله حقًّا.

﴿**إِنَّ كِتَابَ الاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ**﴾ ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة والمؤمنين من الإنس والجنِّ، وهو مفرد، سمِّي لأنَّه سبب الارتفاع إلى أعالي الجنَّة، أو لأنَّه فوق السماء السابعة، أو فيها، أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة المقرَّبين تعظيمًا له.

(صرف) علِّيُّون منقول من جمع عَليّ بوزن فعيل، من العلوّ كسجِّين من السجن. وقيل: «علِّيين» المواضع العلِّيَّة، جمع عِلِّيٍّ (بشدِّ اللام والياء)، أصله: علية، حذفت التاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعًا، والياء والنون

جرًّا ونصبًا، جمع المؤنث وغير العاقل بذلك شذوذًا قياسًا، مع الفصاحة استعمالاً، وقيل: هم الملائكة، على القياس، جمع عِلِّيٍّ بلا تاءٍ.

وعن ابن عبَّاس: علِّـيُّون لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت العرش كتبت فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمنى. وعن ابن عبَّاس علِّـيُّون الجنَّة. وقيل: سدرة المنتهى. وقيل: علوٌّ بعد علوٍّ وشرف بعد شرف. وقيل: مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقال الفرَّاء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع نحو: عشرين وثلاثين.

﴿وَمَآ أَدْرَاٰيكَ مَا عِلِّـيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ نعت آخر لـ«كِتَابٌ». و«يَشْهَدُهُ»: يحضره، و«الْمُقَرَّبُونَ»: الملائكة، وحضوره كناية عن تعظيمه وحفظه، أو «يَشْهَدُهُ»: يشهد به يوم القيامة المقرَّبون، وحذفت الباء.

وعن كعب الأحبار: «إذا قبضت روح المؤمن دفعت لملائكة الرحمة فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير، ثمَّ عرَجوا بروحه إلى السماء، فيشيِّعه من كلِّ سماء مقرَّبوها، حتَّى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيضعوه بين أيديهم، ولا ينتظرون به صلاتكم عليه، فيقولون: اللَّهمَّ هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ـــ ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعوا له ـــ فنحن نحبُّ أن تُشهِدَنَا اليوم كتابَهُ، فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه، وهم شهود على ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾».

﴿إِنَّ الاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي: لفي دار نعيم عظيم، أو في بمعنى مع، وفي العبارة مبالغة، كأنَّهم مظروفون للنعيم، والنعيم ظرف لهم، والنعيم ما يتنعَّم به، ومن شأن ما يتنعَّم به أن تكون فيه نعومة ووضاءة، وهو مقابل لقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ﴾.

وقد لهج بعض بالاستــئناف البيانيِّ، فكأنَّه في كلِّ موضع أمكن ولو لم يتبادر ولم تَدْعُ إليه حاجة، فيقول هنا: كأنَّه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ فأجيب بأنَّ الأبرار لفي نعيم ﴿عَلَى الاَرَآئِكِ﴾ الأسرَّة في بيوت مزخرفة، أو الأسرَّة التي عليها ستور زينة ﴿يَنظُرُونَ﴾ في ملكهم الواسع ولو ألف عام، لا يَرُدُّهم البعد عن النظر فيه ولا الستور والبيوت، وفي ما شاء الله تعالى من الجنَّة المباحة، وإلى أعدائهم في النار، والتشفِّي من العدوِّ لذَّة عظيمة، وإلى أحبابهم في الجنَّة.

ولِمَا ذكرت من اللذَّة في التشفِّي ذكره مرَّتين: هنا إجمالاً، وفي آخر السورة تخصيصًا، وقد يقال: ما هنا لا يشمله لكون ما في آخر السورة تأسيسا، وما ذكرته أولى.

(نحو) و«عَلَى الأَرَائِكِ» في الموضعين مُتَعَلِّق بما بعده، أو حال من واو ما بعده، أو خبر ثان لــ«إنَّ» هنا، وللمبتدإ فيما يأتي، أو متعلِّق بما قبله.

﴿تَعْرِفُ﴾ يا محمد، أو يا من يصلح للمعرفة، وهو أولى إن لم يَتَعَيَّن ﴿فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ بهجته، ومن العجيب تفسير [بعضهم] النظر بأنَّهم لا ينامون، ونضرة الوجوه بأنَّها لا تَتَغَيَّرُ بالنوم لانتفائه في الجنَّة.

﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ﴾ خمر أجود، أو شراب مطلق لا غشَّ فيه، خمر أو لبن أو ماء أو غيره، لا صداع فيه ولا سكر، ولا وسخ يبقى أسفل الإناء، ولا وجع به ولا فضلة.

﴿مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ, مِسْكٌ﴾ مغطًّى أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين، وطين الجنَّة مسك لا يَتَغَيَّرُ بالمشي عليه ولا بقدمه، وكأنَّه كلَّ يوم جديد، وذلك تلذيذ لهم بمشاهدة ما ألف في الدنيا، وإلاَّ فلا غبار في الجنَّة ولا ذباب، ولا شيء مِمَّا يُغَــيِّرُ الشراب أو الطعام.

وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كلّ مغيِّر.

وقيل: المعنى: نهايتُه رائحة المسك، يستغرقون في التلذُّذ في الشرب حتَّى لا شعور لهم بالرائحة الموجودة، وإذا تمّ عقبه لذّة الرائحة.

وفيه أنّ الأولى أن يتلذّذوا دفعة بشراب ورائحته، إلاّ أنّه يناسبه قراءة عن الكسائيِّ: «خَاتِمتُه» (بألف وكسر التاء) وهو بمعنى: آخره رائحة المسك، إلاّ أنّ له قراءة: «خَاتَمُهُ» (بألف وفتح التاء) كقالب وطابع، وهو ما يربط به على الشيء، وهو المعنى المفسَّر به أَوّلاً، والجملة نعت لـــ«رَحِيقٍ».

﴿وَفِي ذَٰلِكَ﴾ المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في الجنَّة ومن الرحيق، وما ذكر من النعم إجمالاً وتفصيلاً قدِّم على متعلّقه بطريق الاهتمام، وللحصر، والفاصلة، أي: في ذلك لا في غيره من لذّات الدنيا المكدَّرة، المباحة والمحرَّمة.

(نحو) ﴿فَلْيَتَنَافَسِ﴾ الفاء صلة لا تمنع تعلُّق ما قبلها بما بعدها، وقيل: في مثل ذلك: إنّ الفاء في جواب شرط قُدِّم معموله عن الفاء ليكون عوضًا عنه، كما قدِّم معمول جواب «أمَّا» عليه في نحو: أمَّا زيد فأكرم، لئَلاَّ يَتَّصِلَ أداة الشرط بفاء الجواب، والأصل: وإن أريد التنافس فيتنافس في ذلك.

﴿الْمُتَنَافِسُونَ﴾ التنافس المغالبة على الشيء النفيس، والمراد هنا عن طريق الرغبة والغبطة لا الحسد.

(لغة) وأصله: من نَفْسِ الإنسان، مثلا لعزَّة نفسه عليه، وهي روحه أو جسده، حتَّى قيل: إنّ المعنى: يبذل نفسه في تحصيل ذلك المرغوب فيه.

وذلك التنافس في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح، كقوله تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ (سورة الصافات: ٦١) .

﴿وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ﴾ نعت آخر لـ«رَحِيقٍ» بواسطة العطف. و«تَسْنِيم»: عين في الجنَّة، كما روي عن ابن مسعود، وزاد حذيفة أنَّها من عدن، وَسُمِّيَت لأنَّ ماءها لا يزال يموج إلى فوق، وسنم الشيء رفعه، ومنه سنام البعير.

أو لأنَّ شرابها أرفع شراب في الجنَّة، وعليه فالرفعة عَقليَّة، أو لأنَّها تأتيهم من فوق، أو لأنَّها تجري في الهواء متسنِّمة فتنصبُّ في أوانيهم، أو سُمِّيَت لرفعة من يشرب بها، وليس تسميتها عينا واجبة، أو أولى من غيرها، لأنَّ حاصله: ماء، أو سائل، أو جار، أو واد، أو موضع. و«مِنْ» للبيان، أو للتبعيض، أو للابتداء. والمزاج: ما يخلط بالشيء.

وسئل ابن عبَّاس عن «تَسْنِيم» فقال: هو من قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (سورة السجدة: ١٧) .

﴿عَيْنًا﴾ حال من «تَسْنِيم» ولو كان جامدًا، لنعته بجملة فِعْليَّة، والفعل مشتقٌّ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ (سورة يوسف: ٢) ، بنصب «قُرْءَانًا» على الحال ولو كان جامدا لنعته بما هو كالمشتقِّ، وهو الاسم المنسوب، أو «قرءَانًا» بمعنى مقروءاً، كما يؤوَّل «عَيْنٌ» بجارية، ولا تتساهل في اشتقاق الحال بلا تأويل بوجهٍ مَّا وجدت. وقيل: نصب «عَيْنًا» على المدح.

﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ الباء صلة في المفعول به، أي: يشربها، أي: يشرب ماءها، أو بمعنى «مِنْ» الابتدائيَّة، أو باقية على أصلها لتضمُّن «يَشْرَبُ» معنى يروي، أو يلتذّ. أو يقدَّر هذا المضمَّن، أي: يشرب المقرَّبون راوين بها، أو ملتذِّين بها، أو تعلَّق بحال محذوف، أي: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقرَّبون، أو يشرب المقرَّبون مكتفين بها، لكن في بعض هذه الأوجه بقاءُ «يَشْرَبُ» بلا مفعول به.

﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ قيل: الأبرار والمقرَّبون في هذه السورة بمعنى واحد، وهم كلٌّ من في الجنَّة، وإلاَّ فعن ابن مسعود وابن عبَّاس: يشرب بها المقرَّبون صرفًا، وتمزج للأبرار، وهذا لا يناسب تقدير: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقرَّبون.

والجمهور على أنَّ الأبرار: أصحاب اليمين، وهم دون المقرَّبين، والمقرَّبين: هم السابقون، كان شرابهم نفس التسنيم لا ما يمزج بالتسنيم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾﴾

سوء معاملة الكفَّار للمؤمنين في الدنيا، ومقابلتهم بالمثل في الآخرة

﴿إِنَّ الذينَ أَجْرَمُواْ﴾ كأبي جهل، والوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل ﴿كَانُواْ﴾ في الدنيا، أي: يقال يوم القيامة بمسمع الكفَّار المذكورين: ﴿إِنَّ الذينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ... يَفْعَلُونَ﴾، ويَدُلُّ لذلك قوله: ﴿فَالْيَوْمَ الذينَ ءَامَنُواْ﴾.

﴿مِنَ الذينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ﴾ استهزاءًا بهم لإيمانهم وفقرهم، كعمَّار وصهيب، وبلال وخبَّاب.

(سبب النزول) وذكر أبو حيَّان أنَّ الإمام عليًّا مرَّ هو وجماعة من المؤمنين بجماعة من الكُفَّار فضحكوا استهزاءًا، فنزل: ﴿إِنَّ الذينَ أَجْرَمُواْ﴾ إلى آخرالسورة، قبل أن يصل عليٌّ إلى رسول الله ﷺ ، وذلك في مَكَّة.

وقيل: المراد المنافقون في المدينة، وقالوا: ربُّنا اليوم الأصلع، أي: سَـيِّدنَا الرجل الأصلع، يعنون عليًّا.

وقد قيل: إنّ السورة مَكّـيَّة إلاّ ثمان آيات في آخرها ﴿إِنَّ الذِينَ أَجْرَمُواْ﴾ وقيل: إنَّها مَدَنيَّة إلاّ ستّ آيات من أوَّلها.

والمشهور أنّ ما نزل بعد الهجرة وقبل الوصول إلى المدينة مدنيٌّ، فقيل: نزلت السورة بعد الهجرة وقبل الوصول، ليصلح الله تعالى أهل المدينة بإزالة التطفيف ونحوه قبل الوصول، ووصلتهم السورة قبل وصوله. وفي البيهقيِّ: «أوَّل ما نزل بالمدينة سورة التطفيف».

(بلاغة) وقدَّم الجارَّ والمجرور للفاصلة وطريق الاهتمام بهم، قيل: وللحصر، أي: لا يستخفُّون إلاّ بالمؤمنين وهم أهلٌ لأن يعظَّموا.

﴿وَإِذَا مَرُّواْ﴾ أي: الذين أجرموا، كما أنّ الضمائر قبلُ وبعدُ لهم ﴿بِهِمْ﴾ بالذين آمنوا، أو واو «مَرُّوا» للمؤمنين، وهاء «بِهِمْ» للذين أجرموا، ويقوِّيه سبب النزول. ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾ يغمز بعض الذين أجرموا بعضا بأعينهم وأيديهم، استهزاءً بالمؤمنين.

﴿وَإِذَا انقَلَبُواْ﴾ أي: الذين أجرموا من مجالسهم، أي: التبسوا بالانقلاب في الطريق ﴿إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَاكِهِينَ﴾ متلذِّذين بذكر المؤمنين، مستهزئين بهم بعد تفكُّههم أيضًا قبل الانقلاب في مجالسهم.

أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين، أو مرورهم أو مرور المجرمين، ولايظهر ما قيل من أنّ المراد الإشارة إلى أنَّهم يعدُّون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غيبتهم عن أهلهم، أو إلى أنّ له وقعًا في قلوبهم، و لم يفعلوه مراعاة لأحد، بل لحظِّ أنفسهم.

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ﴾ أي: رأوا المؤمنين حيثما أمكن ﴿قَالُواْ إِنَّ هَؤُلَآءِ﴾ المؤمنين مطلقًا لا خصوص من رأوهم، أو المراد خصوصهم في العبارة، وعلَّة الإيمان شاملة لغيرهم في قصدهم.

﴿لَضَآلُّونَ﴾ عن الحقِّ الذي نحن عليه من عبادة الأصنام و سائر ما نفعل ونقول، مِمَّا يظهر لعقولهم أنَّه لا بأس به ﴿وَمَآ أُرْسِلُواْ﴾ الواو للحال من واو «قَالُوا» ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على المؤمنين ﴿حَافِظِينَ﴾ يحفظون أحوالهم، ويشهدون عليهم بضلال أو رشد، وذلك من وظائف رسل الله تعالى وهم ليسوا برسله.

(بلاغة) وذلك تهكُّم بهم، أي: إن كنتم يا كُفَّار رُسُلاً فالله لا يرسلكم بذلك.

ويجوز أن تكون الواو عاطفة على «إِنَّ هَؤُلآَءِ لَضَالُّونَ»، أي: قال المجرمون: إنَّ المؤمنين لضالُّون، وإنَّ المؤمنين لم يرسلوا حافظين علينا بأن نؤمن بالله تعالى، وبمحمَّد ﷺ. وجعل «عَلَيْهِمْ» بدل علينا فيكون واو «أُرْسِلُوا» للمؤمنين، و«عَلَيْهِمْ» للمجرمين، كما تقول قال زيد: ليفعلن كذا إن شاء الله، تريد قال: لأفعلنَّ كذا إن شاء الله عزّ وجلّ.

﴿فَالْيَوْمَ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ الفاء عاطفة و«الْيَوْمَ» مُتَعَلِّق بـ«يَضْحَكُ» وكذا «مِنَ الكُفَّارِ». وقدِّما للفاصلة لا للحصر، إذ لا يَصِحُّ أن يقال: الذين آمنوا لا يضحكون من الكُفَّار إلاَّ اليوم، ولا يضحكون إلاَّ من الكُفَّار، وأيضًا لا يحصر على شيئين بلا عطف.

وقول بعضهم: هم اليوم من الكُفَّار يضحكون لا الكُفَّار منهم حصرٌ ليس في الآية، وإنَّما حصر الآية: لا يضحكون إلاَّ من الكُفَّار، وهو غير مراد، اللهمَّ إلاَّ أن يراد: يضحكون من الكُفَّار فقط لا على غيرهم، كما كانوا يضحكون في الدنيا على غير الكُفَّار لأمْر، أو يراد: لا يضحكون الضحك التامَّ أو الضحك المتأهِّل إلاَّ على الكُفَّار، وذلك جزاء على ضحكهم في الدنيا من المؤمنين.

ويقال: يفتح باب لأهل النار إلى الجنَّة فيقال: هلمُّوا، فإذا جاءوا انغلق دونهم، وذلك مرارًا حتَّى يقال: هلموا فلا يجيئون، والمؤمنون يضحكون عليهم في رجوعهم، وهذا إن صحَّ فقبل دخولهم النار، لأنَّهم بعد دخولهم لا يخرجون، وأيضًا يحتاج إلى صحَّة دخول المؤمنين الجنَّة قبل الكُفَّار النار.

﴿**عَلَى الاَرَآئِك**﴾ مرَّ إعرابه ﴿**يَنظُرُونَ**﴾ حال من واو «يَضْحَكُونَ»، أو خبر آخر. ﴿**هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ**﴾ مفعول به لـ«يَنظُرُ» معلَّقًا عنه بالاستفهام. ومعنى «ثُوِّبَ» أثيب، أي: جوزي، وهما في الخير والشرِّ، وغلِّب في الخير، وهو هنا له على التهكُّم، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ﴾ (سورة الانشقاق: ٢٤) ، وقوله تعالى: ﴿ذُقِ اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (سورة الدخان: ٤٩) ، إلاَّ أنَّ التهكُّم هنا ليس مواجهة، وفائدته استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأولى أنَّ الإثابة في الآية على الشرِّ.

﴿**مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ**﴾ «مَا» اسم مفعول ثان لـ«ثُوِّبَ»، كما يقال: جازاه خيراً، أو جازاه شرًّا.

وقدَّر بعض: ينظرون قائلين: هل ثوِّب، وبعضٌ: هل ثوِّب الكُفَّار بما كانوا، ولابدَّ من مضاف، أي: جزاء ما كانوا يفعلون.

والله أعلم.

وصلّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الانشقاق وآياتها ٢٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾

أهوال يوم القيامة، وانقسام الناس فريقين

﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ﴾ مطاوع شقَّ: توجَّهت إرادة الله إلى شقِّها فانشقَّت، ومثله: انفطرت، أي: انشقَّت بالغمام، كما قال الله ﷻ : ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ﴾ (سورة الفرقان: ٢٥) ، يسلَّطُ عليها فتنشقُّ به.

وقيل: تنشقُّ لهول يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿وَانشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (سورة الحاقة: ١٦) ، ولا مانع أن يكون الهول هو تسلُّط الغمام، فذلك قول واحد، أمَّا انشقت السماء عن الغمام فلا مزاحمة له مع انشقاقها لهول القيامة بلا إشكال، فهي تنشقُّ عن الغمام للهول.

وعن عليٍّ: تنشقُّ من المجرَّة وهي نجوم صغار متقاربة[١]، وتُسَمَّى: طريق التَّبانين، أي: حاملي التبن يتساقط التبن في الأرض، وتشبَّه بتلك الأرض، وفي بعض الآثار: إنَّها باب السماء، ويقال: هي سرَّة السماء، ويردُّ ما ذكر من انشقاق السماء منها أنَّها غير سماء، بل تتحرَّك والسماء لا تتحرَّك على الصحيح، تستقبل القبلة فتستدير معك، وتستقبل المغرب فتستدير معك.

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ سمعت، والمراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منها، كأنَّها عاقل أُمر فأطاع، شبِّهت به ورمز إليه بلازمه وهو الطاعة، فذلك استعارة بالكناية، ذلك كقوله تعالى: ﴿قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ (سورة فصِّلت: ١١) ، أو خلق لها حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشقَّ فطاوعت.

﴿وَحُقَّتْ﴾ جعلها الله عز وجل حقيقة، بالانقياد إلى الانشقاق.

وقيل: المعنى حقَّ الله عليها، أي: حكم بالانقياد فانقادت، وقيل: المعنى **وحقَّ لها أن تنشقَّ للهول.**

﴿وَإِذَا الاَرْضُ مُدَّتْ﴾ بسطت بإزالة بنيانها وشجرها وجبالها وتسوية ما انخفض منها بما ارتفع، فصارت ﴿قَاعًا صَفْصَفًا لاَّ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ (طه: ١٠٦ ــ ١٠٧) ، وقيل: زيدت سعة.

والمراد: الزيادة، كما أنَّه البسط[٢]، وهي زيادة على ظاهرها، أو تسوية ما ارتفع منها وما انخفض، كالبحر بعد إزالة مائه، فإنَّ ما ارتفع منها وما انخفض أو

١- ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من المجموعة الشمسيَّة، وتبدو لنا صغيرة لبعدها. وقد تقدَّم أنَّ المعلومات التي يذكرها القدماء عن الفلك لا يقرُّها كلَّها علم الفضاء في عصرنا هذا، لِمَا توفَّر لنا من الوسائل.

٢- كذا في النسخ، وَلَعلَّهُ يقصد: «كما أنَّ المدَّ المذكور في الآية هو البسط». تأمَّل.

ما انخفض كأنَّه ليس منها إذ كان لا يعامل، فلو كان في أرضك ما انخفض وما ارتفع فأصلحته قيل: زدت في أرضك.

قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ : «**تمدُّ الأرض يوم القيامة مدَّ الأديم، ثُمَّ لا يكون للإنسان منها إلاَّ موضع قدميه**»[1]، فأهل الموقف قائمون لا قاعدون.

﴿**وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا**﴾ من موتى الإنس والجنِّ والحيوان كلِّه. وقيل: من الموتى كذلك والكنوز. فالمؤمن يفرح إذ قدَّم للآخرة ما يكتز فلم يكتزه فاستنفع به، ففرح بالنفع وبأنَّها لو كنزها لم ينتفع من كنزها بل ضاعت، والكافر أو مَن مَنَعَ حقوقها تشتدُّ حسرته إذ هلك بها وهي غير نافعة له يومئذ.

ولا ينافي خروج الكنوز من الدجَّال، لأنَّها لا تخرج له كلُّها، بل بعضها في بعض أرض الدنيا، ويخرج الباقي ـــ وهو الأكثر ـــ يوم القيامة، وأيضا ما خرج للدجَّال يعاد كنزه.

﴿**وَتَخَلَّتْ**﴾ خلت خلوًّا شديدا، من الموتى والكنوز على ما مرَّ، ومفيد المبالغة صيغة التفعُّل. فعن ابن عمر عن النبيء ﷺ : «**أنا أوَّل من تنشقُّ عنه الأرض فأجلس في قبري، وإنَّ الأرض تحرَّك بي فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إنَّ ربِّي أمرني أن ألقي ما في جوفي فأتخلَّى، فأكون كما كنت إذ لا شيء فيَّ**»[2] وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾.

١-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٦. وقال: أخرجه الحاكم بسند جَيِّـد. من حديث جابر.

٢-أورده **الألوسي** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٦. وقال: أخرجه أبو القاسم الختامي في الديباج. من حديث ابن عمر.

وقيل: **تخلَّت ممَّا على ظهرها من الأحياء بأن يموتوا** فذلك في نفخة الموت، وقيل: تخلَّت ممَّا على ظهرها من جبال وبناء وشجر وبحار، وهما قولان ضعيفان تردُّهما الأخبار.

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ انقادت في إلقاء ما فيها **﴿وَحُقَّتْ﴾** جعلت حقيقة بإلقائه أو بالطاعة، وحقَّ لها أن تلقي، هذا مثل ما مرَّ، ويجوز أنَّ الله عز وجل خلق لها حياة وإدراكا، وأوحى إليها بالإلقاء فألقت.

(سبب النزول) ﴿يَآ أَيُّهَا الاِنسَانُ﴾ المراد العموم بالإجماع لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنُ اوتِيَ...﴾ وليس كذلك، فقد قال مقاتل: المراد الأسود بن هلال المخزومي أنكر البعث، فقال له أخوه أبو سلمة: والذي خلقني لتركبنَّ الطبقة ولتوفينَّ العقبة، فقال له: وأين الأرض والسماء؟ وما حال الناس؟ فنزل: ﴿يَآ أَيُّهَا الاِنسَانُ﴾ خطابا له ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾

وقيل: المراد أبيُّ بن خلف، كان يكدح في طلب الدنيا، وإيذاء رسول الله ﷺ، والإصرار على الكفر، فنزل ذلك خطابا له، ولا شكَّ أنَّ غيرهما مثلهما.

وقيل ــ قولا بعيدا ــ : المراد النبيء ﷺ، يكدح في التبليغ والإرشاد والصبر على الأذى فقيل [له]: أبشر فإنَّك تلقى الله تعالى بذلك وتثاب عليه.

والكدح: السعي قدر الطاقة في خير أو شرٍّ، حتَّى يوثِّر في الجسد بخدشه.

ومعنى «إِلَىٰ رَبِّكَ» طول حياتك إلى لقاء ربِّك بالموت. **﴿فَمُلاقِيه﴾** ملاقي الله عز وجل بالبعث ولا بدَّ، أي: ملاقي جزاءه على عملك **«إنَّما هي أعمالكم تردُّ إليكم فأحسنوها»**[1].

١- تَقَدَّمَ تخريج ما يشبهه لفظا، انظر: ج٧، ص٤٤٧.

وقيل: ملاقي الكدح، والمراد جزاء الكدح خيرا أو شرًّا، أو لقاء الكدح لقاء كتاب فيه ذلك الكدح.

﴿فَأَمَّا مَنْ اوتِيَ كِتَابَهُ, بِيَمِينِه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ «أَمَّا» وشرطها وجوابها جواب «إِذَا» الأولى، وما بعدها بواسطة العطف. وقيل: الجواب محذوف للتهويل، أي: كان ما كان، وذكر بعض تفاصيله بقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ اوتِيَ...﴾.

أو يقدَّر: يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل: الجواب ﴿يَآ أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ﴾ ويردُّه أنَّه لم يقرن بالفاء. وقيل: «أَذِنَتْ» والواو زائدة ويردُّه أنَّ الأصل عدم الزيادة.

والحساب اليسير: ما لا مناقشة فيه، وفسَّره رسول الله ﷺ بالعرض، قال رسول الله ﷺ : «ليس أحد يحاسب إلاَّ هلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس الله تعالى يقول: ﴿فَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك»[١].

وروي أنَّها سمعته ﷺ يقول في بعض صلاته تعني في صلاة من صلواته: «**اللَّهُمَّ حاسبني حسابا يسيرا**» وَلَمَّا انصرف قالت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «**أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه**»[٢].

١-رواه **البخاريُّ** في كتاب التفسير (١) باب قوله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}، رقم٤٩٣٩. **والتبريزي** في المشكاة، كتاب صفة القيامة (٣) باب الحساب والقصاص والميزان، رقم ٥٥٤٩ (١) من حديث عائشة.

٢-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٦٧. وقال: أخرجه أحمد وابن جرير والحاكم وصحَّحه، وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: «إنَّه من نوقش الحساب هلك» في آخره.

﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ يتوجَّه إليهم بعد عدم كونه معهم، وهم أزواجه في الجنَّة الآدميَّات والحور والولدان، كما قال مجاهد، وهو أصحُّ. وقيل عنه: إنَّ المراد خاصَّته من الناس المؤمنين، ومن له من الولدان والأزواج. وقيل: أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا في الإيمان.

﴿وَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ﴾ أي: بشماله من وراء ظهره، تغلُّ يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بها. وقيل: تدخل في صدره وتخرج من وراء ظهره، ويأخذ كتابه بها، كما دلَّت الآية الأخرى التي فيها الأخذ بالشمال، وذلك شامل للمشركين والفسَّاق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه بشماله بلا إدخال في صدره، والمشرك بالإدخال.

﴿فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا﴾ يقول: ياثبوراه هذا أوانك أَقْبِلْ، وهو كلام يقوله الهالك جزعا لا حقيقة، لأنَّه يقوله وهو في الهلاك لا في إقباله، أو يقوله قبل الوقوع فيه وليس يجب أن يقع. والثبور مطلق المكاره.

﴿وَيُصَلَّىٰ سَعِيرًا﴾ يدخل قهرا في نار شديدة تستعرُ، توقد، أي: مسعورة، كامرأة كحيل، أي: مكحولة.

﴿إِنَّهُ, كَانَ فِي أَهْلِهِ﴾ حال حياته في الدنيا ﴿مَسْرُورًا﴾ باللذَّات والاستهزاء بالمسلمين وغيبتهم والنقص منهم، وسائر المعاصي، معرضا عن التقوى والآخرة.

﴿إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَّنْ يَّحُورَ﴾ الجملة استئناف كالتي قبلها، وتعليل لها، أي: ظنَّ أنَّه لن يرجع إلى الله بالبعث بالحساب، واسم «أنَّ» المخفَّفة ضمير «الاِنسَان» كالذي قبله، أو ضمير الشأن. أو ظنَّ أنَّه لن يرجع إلى العدم السابق قبل وجوده بالموت، على تشبيه كمال إعراضه عن أمر الله تعالى بظنٍّ عدم الموت فلا يستعدُّ، كما يقال: مات من ظنَّ أنَّه لا يموت.

﴿بَلَىٰٓ﴾ ليس لا يحور، بل يحور ﴿إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا﴾ عالما بأحواله، لا يخفى عنه شيء منها ولا ينساه، ولا يغلب عن الجزاء به.

﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾﴾

تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال

﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ الحمرة في أفق المغرب عند الغروب، وذلك قول الجمهور، وأصل الكلمة الرقَّة فيما قيل، كما يقال فيمن رقَّ قلبه: أشفق، وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرة بعد زوالها، وبه قال أبو حنيفة.

والجمهور على أنَّه لا يُسَمَّى ذلك البياض شفقا، وجاء عنه ﷺ : الشفق الحمرة. وعن مجاهد: الشفق النهار كُلُّهُ، ونسب أيضًا للضحَّاك وعكرمة، ولعلَّهم تأنسوا له بعطف الليل، فيكون قد أقسم بالليل والنهار اللذين فيهما معاش الحيوان وحركته وسكونه، وفيه إطلاق الشفق على البياض، وكذا في رواية عن عكرمة أنَّه بَقِيَّة النهار.

(نحو) والفاء عاطفة، وقيل: في جواب شرط، أي: إذا تحقَّقْتَ الحور بالبعث، أو إذا عرفْتَ هذا فلا أقسم بالشفق.

﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي: والأشياء التي جمعها، ويجوز أن تكون «مَا» مَصدَرِيَّة.

(لغة) والوسق: الأصواع المجتمعة، وهو سِتُّونَ صاعا، والوسق: حمل بعير لاجتماعه على ظهره، ووسقت الشيء: جمعته، والليل يجمع المنتشر من الناس والحيوان إلى منازلهم، وتعقد فيه الشرور والخيور، فهو يضمُّها ويشتمل عليها.

وقيل: ما جمع من الظلام، وقيل: «وَسَقَ»: سَتَرَ بظلمته، وقيل: «وَسَقَ»: عَمِلَ، فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيه، كما أسند الجمع إليه لأنَّه زمانه، ومن الوسق بمعنى العمل قوله:

يوما ترانا صالحين، وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبِّب[1]

فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشرِّ، أو التهجُّد في العبادة.

وقيل: «وَسَقَ»: طرد، أي: طرد الحيوانات إلى أماكنها، وإسناد الطرد إليه لأنَّه مكانه، وقيل: طرد ضوء النهار، ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ اجتمع نوره وكمل وصار بدرًا ليلة أربعة عشر ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ خطاب للإنسان المذكور أوَّلاً، إذ المراد به الجنس، وعلى القول بأنَّ المراد الفرد فهذا الخطاب للكلِّ، لأنَّ الحكم واحد. والطبق: الحال، أي: حالاً عن حال.

(بلاغة) وركوب الأحوال ملاقاتُها مجازًا، شبَّهها بالركوب فعبَّر عنها به، أو هو على حقيقته والتجوُّز في الحال إذ شبَّهها بالدابَّة ورمز إليها بلازمها وهو الركوب. وذكر الحال مرَّتين عبارة عن الكثرة، كأنَّه قيل: أحوالاً بعد أحوال. و«عَنْ» للمجاوزة، ولذلك تراهم يقولون: حالاً بعد حال، لأنَّ مُجَاوِزَ الشيء هو بعده.

١-البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في لسان العرب. مَادَّة: «وسق». انظر: المعجم المفصَّل في شواهد اللغة العَرَبِيَّة، ج١، ص٣٨٤.

(نحو) و«طَبَقًا» مفعول به، و«عَنْ» متعلّق بـ«تَرْكَبُ»، وقيل: بمحذوف نعتا لـ«طَبَقًا»، وهو مفرد، أو جمع طبقة، أو اسم جمع، أو اسم جنس، والمراد: أحوال شديدة: الموت والبرزخ، وأهوال القيامة بعضُها أشدُّ من بعض.

وقيل: الأحوال كونهم نطفًا وعلقا، وسائر الأطوار والولادة، وما يكون بعد الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوخة وغير ذلك إلى الموت، وما بعد الموت، ويردُّه أنَّه خطاب للمكلَّفين بعد الولادة والبلوغ، فالأولى ترك ما قبل التكليف، وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة.

والمضارع ينافي ما مضى من ذلك كنطفة وما بعدها إلى التكليف، ولا داعي إلى خطاب المجموع من النطف وما بعدها مع من يصلح للخطاب.

ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾ على قوله: ﴿بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا﴾.

وقيل: معنى الطبق الموت المطابق للعدم السابق، والإحياء بعد الموت المطابق للإحياء السابق من النطفة، فذلك إقسام على البعث.

وعن مكحول: تكونون في كلِّ عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها قبل، وعنه: تُحْدِثون في كلِّ عشرين عاما أمرًا لم تكونوا عليه قبل.

فإمَّا أن يكون الطبق في اللغة اسما لعشرين عاما وإمَّا أن يكون بيانا لحدوث الأمر أنَّه يكون في تلك المدَّة. وقيل: الطبق القرن من الناس، ومعنى ركوب القرن حصوله بهم، أو لتركبنَّ سنن من قبلكم قرنا بعد قرن.

والصحيح ما ذكر أوَّلا. وقيل: ذلك أنَّ السماء تنفطر ثمَّ تحمرُّ وتكون كالمهل، وتكون وردة، وتكون واهية.

وعلى قول: إنَّ الإنسان النبيء ﷺ فالجمع تعظيم له، والأحوال ما يعانيه من الكفرة، أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصر، وقيل: سماء بعد سماء في ليلة المعراج ودرجات القرب.

وقيل: المراد قوله ﷺ : «**لتركبنَّ سنن من قبلكم حتَّى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه، أو ركبوا متن ضباة لركبتموه**» ولفظ الصحيحين عن أبي سعيد الخدريِّ مرفوعًا: «**لتتَّبعنَّ سنن من قبلكم وأحوالهم شبرا بعد شبر، وذراعًا بعد ذراع، حتَّى لو دخلوا جحر ضبٍّ لتبعتموهم**»، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: **فمن** ؟ [1] .

﴿**فَمَا لَهُمْ لاَ يُومِنُونَ**﴾؟ استفهام تعجيب وإنكار، ترتيبًا على أحوال يوم القيامة، أي: ما منعهم من الإيمان مع تلك الأهوال التي يركبونها يوم القيامة ولا بدَّ ؟ أو أيُّ شيء يمنعهم من الإيمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق والليل وسائر الآيات العلويَّة والسفليَّة.

وجملة «لاَ يُومِنُونَ» حال، وكذا قوله تعالى: ﴿**وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ**﴾ حال ثانية بواسطة العطف، أي: مالهم غير مؤمنين وغير ساجدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالسجود الخضوع للقرآن، أي: الإذعان له بالإيمان به، أو لله بالقرآن الذي أنزل.

وقيل: المراد الصلاة، عبَّر عنها بما هو أعظم في الخضوع منها، قرنت بالإيمان إعظامًا لقدرها، وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة».

وقيل: سجود التلاوة، تنزل آية السجود ويسجد النبيء ﷺ والمؤمنون ولا

١- تقدَّم تخريجه، انظر: ج١٢، ص٢٢٨.

يسجد الكفرة إن حضروا.

روي أنّه ﷺ قرأ يومًا ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (سورة العلق: ١٩) ، فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفّق فوق رؤوسهم، وتصفّر، فنزلت هذه الآية، وذكر ابن حجر أنّ هذا الحديث لم يثبت.

وروي أنّه ﷺ سجد عند قراءة هذه الآية، وأقول: لعلّه سجد نصرة للقرآن ومضادّة للكفرة الذين لايسجدون، لا لكونها من آيات السجود.

وفي مسلم والترمذيّ وأبي داود وابن ماجه والنسائيّ والبيهقيّ أنّ رسول الله ﷺ سجد في هذه الآية، وفي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ إلاّ أنّ في البخاريّ عن أبي رافع: «صلّيت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد، وقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم ﷺ ، فلا أزال أسجد فيها حتّى ألقاه ﷺ »[1]، ولا يلزم قول أبي هريرة للتأويل المذكور، ولا الردُّ به على ابن عبّاس إذ قال: «ليس في المفصّل سجدة»، والمفصل من سورة محمّد ﷺ ، أو من سورة الفتح، أو من الحجرات وعليه الأكثر.

﴿بَلِ الذينَ كَفَرُواْ﴾ الأصل: بل هم، ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموجب لعذابهم ﴿يُكَذِّبُونَ﴾ بالقرآن، وذلك زيادة في العناد على عدم سجودهم عند سماع آية السجود، أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوبهم له، قيل: للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذكر عدم السجود.

﴿وَاللهُ﴾ لا غيره ﴿أَعْلَمُ﴾ أي: عالم، أو اسم التفضيل على بابه، وبعض

١-رواه **البخاريُّ** في كتاب الصلاة (١٠٠) باب الجهر في العشاء، رقم ٧٦٦. من حديث أبي رافع.

الناس أو كثير يعلم بظاهر أحوالهم بعض ما في قلوبهم وليس ذلك من علم الغيب، أو ليس المراد أنَّ غيره لا يعلم، فإنَّ مَنْ شَهِدَ كُفْرَهُم عَلِمَ كُفْرَ قلوبِهِم، لكن المقصود بالعلم الجزاء كناية عنه.

﴿بِمَا يُوعُونَ﴾ الباء للإلصاق المجازي. و«يُوعُونَ» يضمرون في قلوبهم من الكفر والحسد والبغضاء، وأصل الإيعاء جعل الشيء في وعاء، فلا مانع من أن يكون المعنى: بما يجعلونه في أوعيتهم، وهي قلوبهم من السوء وإضمار السوء، ويكون في المشركين المصرِّحين بالإشراك، كما يكون في المنافق الذي نفاقه إضمار الشرك، فلا ينافي إضمار السوء كون السورة مَكِّـيَّة.

وفسَّر بعضهم «يُوعُونَ» بيجمعون، وهو راجع إلى ما ذكر، لأنَّ جعل الأشياء في وعاء جمع لها فيه، ويجوز أن يراد: بما يجمعون في صحفهم من الأعمال، تسميةً للصحف بالأوعية، وهي تسمية حَقِيقِيَّة لا مجازيَّة.

ويجوز أن يكون المعنى: يكذِّبون بألسنتهم والحال أنَّ الله يعلم ما في قلوبهم من التصديق لظهور الأَدِلَّة ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (سورة النمل: ١٤) .

﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ﴾ تبشيرا مرتَّبًا على إخباري لك بما يوعون، أو على تكذيبهم، أو إذا كان ذلك حالهم فبشِّرهم بعذاب أليم.

(بلاغة) وعبَّر بالتبشير بدل الإنذار تهكُّما، فإنَّ التبشير الإخبار بما يسرُّ والعذاب لا يسرُّهم، أو نزَّل إنهماكهم في المعاصي منزلة الرغبة في جزائها من العذاب الأليم، كأنَّهم عصوا ليحصل لهم العذاب فيبشِّرهم.

﴿إِلاَّ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ استــثناء منقطع من هاء بشِّرهم، أو متَّصل، أي: إلاَّ من سيؤمن منهم، فيكون «آمَنَ» للاستقبال كما رأيت، أو يكون المراد: مضى أنَّه من أهل الإيمان في علم الله تعالى أو في اللوح المحفوظ.

وقوله تعالى: ﴿لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أنسب بأنَّ إيمانهم مراد به الإيمان الخارج، لا الإيمان الموعود به عند الله. و«غَيْرُ مَمْنُونٍ» غير مقطوع، بل هو دائم في الجنَّة، أو بمعنى أنَّه لا يذكر لهم ذلك الأجر بطريق العلوِّ عليهم به [والمنِّ به].

والله أعلم.
وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة البروج وآياتها ٢٢

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾﴾

القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ الاثنى عشر المعروفة في فنِّ الفلك، المشبَّهة بأبراج الحراسة لظهورها، ولترول النجوم فيها، كما يترل الإنسان فيها. وأصل البرج الظهور، كما سُمِّيت التي تظهر زينتها متبرِّجة.

(بلاغة) فالبروج في الآية استعارة تصريحيَّة، ولا مكنيَّة معها، أو شبَّه السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السور، وهو البروج، فذلك استعارة مكنيَّة، وإثبات البروج تخييل باق على أَصله، أو لفظ «الْبُرُوجِ» استعارة.

(فلك) وتلك البروج منازل القمر إذ قسِّمت إلى ثمانية وعشرين مترلة، والبروج الاثنى عشر: الحمل وهو الكبش، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد والسنبلة والميزان، والعقرب والقوس والجدي، والدلو والحوت، كلٌّ برج ثلاثون درجة، والدرجة ستُّونَ دقيقة، والدقيقة ستُّونَ ثانية، والثانية ستُّونَ ثالثة، وكذا إلى العاشرة، ولكلِّ برجٍ مترلتان وثلث، وأيَّامه ثلاثون وعشر ساعات ونصف.

وفلك البروج هو الثامن، وعليه الكواكب الثوابت، وهو فلك الأفلاك السبعة، تحته: فلك زحل، ثمّ فلك المشتري، ثمّ فلك المرِّيخ، ثمّ فلك الشمس، ثمّ فلك الزهرة، ثمّ فلك عطارد، ثمّ فلك القمر، وكلُّ ما كان فوق الشمس فهو أبطأ من الشمس، وكلٌّ ما تحتها أسرع منها، وهي الوسطى، فوقها ثلاثة وتحتها ثلاثة.

وأسرع الكواكب القمر، وأسرع سير زحل تسع دقائق في كلّ يوم وليلة، وأوسطه خمس وأقلُّه أربع، ويكون مستقيم السير ثمانية أشهر وثمانية أيـــّام، يقطع في هذه المدة تسع عشرة درجة، ويكون راجعًا أربعة أشهر وثمانية وعشرين يومًا، ويقطع في كلّ رجوعه سبع درجات يقيم في برج ثلاثين شهرًا.

وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة، وأوسطه إحدى عشرة دقيقة، وأقلُّه تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين، ويقطع في استقامته عشر درجات، ويسير راجعًا أربعة أشهر يقطع فيها درجتين يقيم في كلّ برج سنة.

وأسرع سير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوسطه خمس عشرة دقيقة، وأقلُّه عشر دقائق، ويكون مستقيم السير أحد عشر شهرا، يقطع فيها ثلاث عشرة درجة، ثمّ يسير راجعا شهرين ونصفا، ويقطع في رجوعه ثماني عشرة درجة، يقيم في كلّ برج خمسة عشر يوما.

وأسرع سير الشمس درجة وأربع دقائق، وأوسطها تسع عشرة دقيقة، وأقلُّه سبع عشرة دقيقة، ولا رجوع لها ولا استقامة، ويقال: رجعت بمعنى انتقالها من الجنوب إلى الشمال، وبالعكس، وليس ذلك رجوعا، وتقيم في كلّ برج شهرا.

وأسرع سير الزهرة درجة وأربع دقائق، وأوسطه درجة ودقيقتان، والأقلُّ

درجة، وتكون مستقيمة سنة ونصف سنة، وتقطع من الدرج ثلاثا، وسيرها راجعة يومان، وتقطع فيه خمس عشرة درجة، وتقيم في كلِّ برج سبعة عشر يوما مستقيمة، وإذا رجعت أقامت في البرج الذي رجعت إليه خمسة أشهر، وإذا ظهرت في المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراجعة.

وأسرع سير عطارد درجة وخمس عشرة دقيقة، وأوسطه درجة ونصف وربع، وأقلُّه درجة ونصف، ويستقيم ثمانية أشهر، ويقطع فيها ثلاثين درجة، وإن كان سيره بطيئًا كان مائة وعشرين درجة، ويقيم في كلِّ برج تسعة أيـــام.

وأسرع سير القمر خمس عشرة درجة في اليوم والليلة، والأوسطُ ثلاث عشرة درجة، والأقلُّ إحدى عشرة درجة أو عشرًا ونصفا، ويقيم في كلِّ برج يومين وثلثا[1].

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ : «**البروج الكواكب**»، أي: كلُّها ولو تفاوت الظهور، كما قال مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة، وعن أبي صالح: البروج النجوم العظيمة الضوء.

وقيل: البروج أبواب السماء، لأنَّ النوازل تخرج مع الملائكة، كقصور العظماء النازلة أوامِرُهم منها، أو لأنَّها مبدأ الظهور. والأفلاك غير السماوات وغير العرش والكرسيِّ.

﴿**وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ**﴾ يوم موت الناس وذوات الأرواح كلِّهم، أو يوم البعث الذي أنكره المشركون، ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾، إلى قوله ﷻ : ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ﴾ (سورة المعارج: ٤٣) ، أو يوم طيِّ السماء كطيِّ السجلِّ للكتاب، كما قال: ﴿كَمَا بَدَأْنَآ

١- راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: {إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ} في هذا الجزء.

أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٤) .

وقيل: يوم شفاعة النبيء ﷺ في المقام المحمود الموعود له ﷺ ، وذلك كلُّه في يوم القيامة، إلاَّ أنَّه إِمَّا أن تفسَّر الآية به إِجْمالاً، أو تفسَّر بوقت مخصوص كما رأيت.

﴿**وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ**﴾ أي: ومن يشهد ذلك اليوم، أي: يحضرُه، وما يشهد فيه من الأهوال، أقسم الله تعالى بيوم القيامة وما فيه إِرْهابًا لمنكريه. والتنكير للتعظيم أو للتكثير.

(بلاغة) ومن أجاز استعمال الكلمة في معنييها أجازهما ولكن لا تظهر فائدة في تكثير الشاهد، بل في كلِّيته بمعنى أنَّ كلَّ من يمكنه الحضور يحضره لا يبقى أحد غير مبعوث، فإذا أريد التكثير المستغرق صحَّ وكذلك ليس كلُّ من يحضره عظيم الشأن، ولا كلُّ من هو محضور فيه عظيمه.

وإنَّما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، كما روي عنه ﷺ ، وعن جماعة من الصحابة منهم عليٌّ، ونسب للجمهور.

وروي عنه ﷺ : «**الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة، والمشهود يوم القيامة**»[1]، وفيه إطلاق الشاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشيئين، وعن عليٍّ: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر، وبه قال عبد الله بن

١- رواه **الترمذي** في كتاب التفسير (٧٧) باب ومن سورة البروج، رقم ٣٣٣٩. مع زيادة عبارة: «اليوم يوم القيامة» في أوَّله، وإضافة: «وما يوم طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلاَّ استجاب الله له، ولا يستعيذ من شرٍّ إلاَّ أعاذه الله منه». **والحاكم** في مستدركه كتاب التفسير (٨٥) باب تفسير سورة البروج، رقم٣٩١٥، ١٠٥٣، من حديث أبي هريرة.

عمر وابن الزبير.

وعن سعيد بن المسيّب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، وقيل: يوم الاثنين ويوم الجمعة، وفي هذا ونحوه وقوع الزمان في الزمان، أجازه بعض وذلك على أنّ الشهادة قالية لاحالية.

وعن الحسن بن عليٍّ: «الشاهد جدِّي رسول الله ﷺ، كما قال الله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ (سورة النساء: ٨٩) ، والمشهود يوم القيامة كما قال الله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ (سورة هود: ١٠٣) »، وكذا روي عن ابن عبَّاس، وقيل: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة.

وعن عطاء بن يسار وعكرمة ومجاهد: الشاهد آدم وذرِّيـــّته، على إرادة الجنس إذ جمعته الشاهديَّة، والمشهود يوم القيامة، وكذا في رواية الترمذيِّ: الشاهد الحفظة والمشهود الناس، أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما.

وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود، أي: له النبيء ﷺ، تشهد له الأنبياء بالرسالة في الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول الله ﷺ، والمشهود ــ أي: عليه ــ أمَّته، على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأممهم على إرادة الجنس في الثاني، والمراد مشهود عليه، وكذا قول سعيد بن جبير: الشاهد الجوارح والمشهود أصحابها، بإرادة الجنس فيهما، ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾ (سورة النور: ٢٤) ، وكذا من قال: الليالي والأيَّام وبنو آدم، كلُّ يوم يقول: «أَنَا يومٌ جَديدٌ، على ما يُعْمَلُ فيَّ شهيدٌ، فاغْتَنِمْنِي فلو غابت شمسِي لم تُدرِكْنِي».

وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون، على إرادة الجنس، والمشهود قرآن الفجر

﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (سورة الإسراء: ٧٨) ، وقيل: النجم والليل والنهار، وقيل: الحجر الأسود يشهد لمن صافحه والحجيج.

وقيل: أُمَّة النبيء ﷺ وسائر الأمم، لأنَّهم يشهدون على سائر الأمم، والشهادة في بعض الأقوال الحضور، وفي بعضها الشهادة بالشيء أو عليه.

وجواب الشرط قوله تعالى: ﴿**قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُود**﴾ على الإخبار، على حذف اللام و«قد»، لأنَّه لا يجاب بالماضي المثبت المتصرِّف الذي لم يتقدَّم معموله بدونهما، إلاَّ أنَّه يجوزحذفهما للفصل، أي: «وَالسماء ذات البروج لقد قتل أصحاب الأخدود بالإحراق رضي الله عنهم» ولم تردَّهم إرادة الإحراق عن إيمانهم، فكيف لا تصبرون أيُّها المؤمنون على أذى الكُفَّار بما هو أهون من ذلك ؟.

لَكِنَّ الحقَّ والصواب الذي لا يُخالَف أنَّ أصحاب الأخدود الكُفَّار لا المؤمنون، فالقتل: اللعن، وكالنصِّ على هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ﴾.

وقيل: الجواب ﴿إِنَّ الذينَ فَتَنُواْ﴾ وقال المبرد: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، وهو قول ابن مسعود. وقيل: الجواب محذوف، أي: إنَّ الكافرين بك يا محمَّد لمقتولون، أو لَيُقتَلَنَّ الكافرون بك، فيكون يوم بدر تصديقًا لذلك ومعجزة.

واستظهر بعض أنَّ الجملة دُعائيَّة، أو على صورة الدعاء، وأنَّ أصحاب الأخدود هم الذين أحرقوا من آمن لا المؤمنون، وأنَّ القتل بمعنى اللعن، وأنَّ التقدير: إنَّ كُفَّار قريش لملعونون، أحقَّاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»، أي: لعنوا، ودلَّ عليه قوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ﴾ أي: لعنوا.

وقدَّر بعض: «لتبعثنَّ» مناسبة لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ﴾.

وقدَّر بعض: «ليقتلنَّ كما قتل أصحاب الأخدود»، وفيه أنَّه لا يتَّضح أن يقال: يقتل الكافرون بك كما قتل المؤمنون في الأخدود، إلاَّ أن يريد: كما قتل الله الذين أحرقوا المؤمنين، وفيه أنَّه لم يذكر في السورة أنَّ الله قتلهم إلاَّ في هذا اللفظ، فيكون المعنى: إنَّ الله يقتل الكُفَّار كما قتل الكُفَّار الذين أحرقوا المؤمنين، على أنَّ معنى الآية: قتل اللهُ أصحابَ الأخدود القاتلين للمؤمنين.

وما قاله الربيع بن أنس[1] والكلبيُّ وأبو العالية وأبو إسحاق من أنَّ الله بعث على المؤمنين ريحا ماتوا بها فانقلبت النار على الكُفَّار الذين حول النار فأحرقتهم **لا صحَّة له، وهو مخالف للأخبار التي عليها** الجمهور.

وإنَّما يتِمُّ لو روي أنَّ النار أحرقت المؤمنين في الأخدود وخرجت وأحرقت هؤلاء الكفرة، ويردُّه أيضًا قوله: ﴿يَفْعَلُونَ﴾، وتأويل يفعلون بإرادة الفعل خلاف الظاهر، وخلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل.

(قصص) والأخدود حفير مطلقا، والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا عمقا واثنا عشر في عرض، كان لملك من الملوك كاهن قال له: انظروا لي غلامًا فَهِمًا أُعلِّمه علمي لئلاَّ يضيع، ففعلوا فكان الغلام اسمه عبد الله بن تامر يسأل راهبا في طريقه إلى الكاهن، فشكا الكاهن بُطْءه، فزجره عن البطء، فقال له الراهب: إذا سألك فقل كنت عند أهلي، وإذا سألوك فقل كنت عند الكاهن.

ومرَّ بجماعة حبسهم أسد، فأخذ حجرًا فقال: اللهمَّ إن كان قول الراهب حقًّا فاقتله، فرماه فقتله، فقال له أعمى: إنْ رددتَّ لي بصري فلك كذا، فقال لا: بل آمن بالله تعالى، فشفاه الله تعالى فآمن.

فنشر الملك الراهب وقتل الأعمى، وقال: ألقوا الغلام من فوق جبل كذا

١- تقدَّم التعريف به، انظر: ج٨، ص٤٠٩.

فصعدوا به فتساقطوا وماتوا، فقال أغرقوه فغرقوا ونجا، فقال: لا تصِلُ إلى قتلي إلاّ أن تصلبني وتقول باسم ربِّ هذا الغلام، وترميني، ففعل فمات، فآمن الناس بربِّه، فحفر الأخدود، وملأه نارًا، فكلٌّ من آمن ألقاه فيه.

وروي أنَّ هذا الغلام وُجد في خلافة عمر، وإصبعه على صدغه كما وضعها حين رُمِيَ على صدغه. وجاءت امرأة قهرًا بابن لم يتكلَّم ورقَّتْ لهُ، فقال الابن: ادخلي النار ولا تكفري.

(قصص) وروي أنَّ الله بعث نبيئًا من الحبشة فجعل الملك يلقي من آمن به في الأخدود بعد أن قتل أصحابه بلا نار، وأوثقه فانفلت.

وروي أنَّ المجوس كانوا أهل كتاب، وحلَّ لهم الخمر، فسكر ملكهم، ووطئ ابنته وأخته فندم، فقالت: قل للناس بأنَّ الله عَجَلَّ أحلَّ البنت أو الأخت، فلم يقبل الناس عنه، فأمرته بـ[استعمال] السوط ثمَّ السيف، و لم يقبلوا، وأمرته بالأخدود والنار يلقى فيه مَنْ لم يقبل. قيل: وَلَمَّا هزم أهل اسفنديار سأل عمر عليًّا ما الحكم فيهم، وهم مجوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخبره عليٌّ بأنَّهم أهل كتاب، وذكر له قِصَّة شرب الخمر المذكورة.

وعن عليٍّ: نبيء أصحاب الأخدود حبشيٌّ بعث من الحبشة إلى قومه وقرأ: ﴿وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ...﴾ (سورة النساء: ١٦٤) .

(قصص) وقيل: دخل رجل مِمَّن كان على دين عيسى عليه السلام نجران فأجابوه، فسار إليهم ذو نواس اليهوديُّ بجنود من حمير، فخيَّرهم بين النار واليهوديَّة، فأحرق في الأخاديد اثني عشر ألفًا، وقيل: سبعين ألفًا.

فالأخدود بأرض الحبشة أو في نجران، وقيل: إنَّه في مذراع اليمن، لكن

نجران من اليمن، فقيل: إنَّ أصحاب الأخدود الذين قتلوا من آمن من النبط، وقيل: من الحبشة، وقيل: من بني إسرائيل.

ويقال: الأخاديد ثلاثة واحد بنجران في اليمن لذي نواس يوسف اليهودي، وأنَّه الذي نزل به القرآن، لأنَّ قصَّته هي المعروفة عند أهل مَكَّة، والآخر بالشام لبطلموس الرومي، والآخر بفارس لبختنصر، زعم بعض أنَّه في أصحاب دانيال.

ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حمير، وأنَّه ابن شرحبيل بن شراحيل، في الفترة قبل مولد النبيء ﷺ بسبعين سنة، ويجوز حمل الآية على ذلك كلِّه فتكون أل في الأخدود للجنس فيشتمل تلك الأخاديد كلَّها.

(نحو) ﴿النَّارِ﴾ بدل اشتمال، والرابط محذوف، أي: النار فيه أو له، و«فيه» أو «له» حال، أو نابت عنه «الْ»، أي: ناره، والهاء للأخدود لأنَّه مفرد، وهذا أولى من جعله بدل كلٍّ على حذف مضاف، أي: أخدود النار.

﴿ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ صاحبة الوقود، أي: ما به ارتفاع اللَّهب ــ وهو الحطب ــ لا تفارقه.

(بلاغة) وهذه مبالغة في اتِّقادها، أو مالكة الوقود، كنايةً عن زيادته زيادة مفرطة لِقُوَّة حطبها وكثرته. والوقود نفس الحطب لأنَّه بفتح الواو، ولو ضُمَّ ــ كما هو قراءةٌ ــ لكان مصدرًا و«ال» فيه للاستغراق مجازًا، أو للاستغراق العادي. ولا يخفى ما في جعلها مالكة للحطب الكلِّي من المبالغة في الاتِّقاد، وهكذا تقول في ذي كذا وذات كذا إذا صَلُحَ المقام لذلك لا في كلِّ موضع، فذوا أبلغ من صاحب، وليس من ذلك ذو النون.

﴿إِذْ﴾ متعلّق بــ«قُتِلَ»، أي: لعن وقتل، على أنَّ النار خرجت عليهم من

الأخدود فأحرقتهم، لكن هذا ضعيف كما مرَّ.

﴿هُمْ﴾ أصحاب الأخدود الكفرة الموقدون ﴿عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ على حذف مضاف، أي: على حافاتها، أو جوانبها، أو سُمِّيَ ما حولها نارا مجازا للجوار، أو القعود على النار كناية عن مُلْك أمرها.

ولا يصحُّ أن يقال: أصحاب الأخدود المؤمنون الذين ألقوا في النار، وإنَّ القتل على ظاهره، وإنَّ القعود على النار هو كونهم فيها وهي من تحتهم، سمِّي كونهم فيها قعود عليها مجازا، لأنَّ ذلك تكلُّف.

وأيضًا يردُّه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ﴾ بالإضمار وإظهار المؤمنين، فإنَّ الضمير لا يرجع إلى المؤمنين بل لِلْكُفَّارِ الذين هم أصحاب الأخدود، ودعوى أنَّ الضمير عائد إلى الكُفَّار المعلومين من المقام وأنَّ أصحاب الأخدود هم المؤمنون **تَكَلُّفٌ بارد.**

وقول صاحب العقيدة رحمه الله: إنَّ أصحاب الأخدود من أهل الجنَّة، وإنَّهم المؤمنون المقتولون بالنار أخْذٌ من الآية لا تفسير لها[1].

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاءِ إلى الكفر وإلقاءِ مَنْ أَبى في النار شهادةُ بعضٍ لبعضٍ عند الملك أنَّهم قد أنفذوا ما أمرهم به، من إحراق من أبى الكفر، أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق، أو يشهدون بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به.

وقيل: **«عَلَى» بمعنى مع، أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترقُّ قُلوبهم،** ويرُدُّه أنَّه لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: «يَفْعَلُونَ»، ولو قيل: أنا فعلت كذا مع حضوري لكان كلامًا فاسدًا، أو لم يستَحقَّ أن يستحضر مع

١-الشيخ عمرو بن جُمَيع: عقيدة العَزَّابَة، ص٢٦.

كلام العقلاء. والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات.

﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ﴾ من المؤمنين، و«مِنْ» بمعنى على، أو للابتداء على حدِّ ما قالوا في: رأيته من ذلك الجبل، والرائي ليس في الجبل بل فيه المرئي، أي: تحصَّلَتْ لي رؤيته من الجبل، إذْ لو لم يكن فيه لم أره فيه، متعلِّقة بـ«نَقَمُوا»، أو متعلِّقة بمحذوف نعتا، أي: شيئًا ثابتا عنهم، أو بشيء ثابت منهم.

(لغة) يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شيئًا، أي: عبته عليه أو أنكرته عليه.

﴿إِلاَّ أَنْ يُّومِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ إلاَّ إيمانُهم الذي استقبلوه وأصرُّوا عليه وهم يُحرَقون.

(نحو) وجملة «وَمَا نَقَمُواْ...» فعْلِيَّة عطفت على الاسمِيَّة قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ﴾ وهو جائز كثيرًا، ولا سيما أنَّ الفعليَّة ماضويَّة والاسميَّة وقعت في حيِّز «إِذْ»، لأنَّها عطفت على مدخول «إذ» الماضويَّة.

أو عطفت جملة «مَا نَقَمُواْ مِنْهُم» على مدخول «إِذْ»، وكَأَنَّ الاسميَّة فعْلِيَّة ماضويَّة لوقوعهابعد «إِذْ»، وأجيز أن يقدَّر: وهم ما نقموا...إلخ، فيكون عطف اسْمِيَّة على اسْمِيَّة، وإنَّما لم يقل ﷻ : إلاَّ أنْ آمنوا لأنَّ انتقامهم على استمرار المؤمنين على الإيمان، لا على الإيمان الماضي.

والانتقام هو الإنكار بالعقوبة، ولو كفروا لم يعذِّبوهم على الإيمان الماضي، وليست الآية من تأكيد المدح بما يشبه الذمَّ، لأنَّ الإيمان ليس حسنا عند الكُفَّار، كما أنَّ فلول السيوف من ضرب العداء بها مستحسن في قوله:

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بِهِنَّ فلول من قراع الكتائب

وكون الإيمان حسنا عند الله لا ينزل منزلة حسنة عندهم لو كان حسنا عندهم، والمراد: إلاّ أن يومنوا بالله العزيز الحميد وحده، ولو آمنوا به وبمعبوداتهم لم ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإيمان بالله العزيز الحميد ولو آمنوا بغيره معه، والأوّل أظهر.

(بلاغة) وذَكَرَ الله ﷻ عزَّته وحَمْدَه ومُلْكَه السماوات والأرض ذمًّا لهم على اجترائهم على من هو غالب على كلِّ شيء يُخافُ عقابه، ومن يرجى ثوابه وإنعامه، ومن له ملك كلِّ شيء لا مالك معه كما قال:

﴿الذي لَهُ, مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ﴾ ومدحا للمؤمنين بمعرفتهم عزَّته وحمده وملكه **﴿وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾** وعيد لأصحاب الأخدود، ووعد بخير للمؤمنين، وشهادته تعالى علمه، وعلمه شامل له لصفات الجلال والجمال، فهو يجزي كلاًّ بما يستَحقُّه.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۝١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۝١١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۝١٤ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝١٦﴾

عقاب الكفَّار وثواب المؤمنين

﴿إنَّ الذينَ فَتَنُواْ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ﴾ ضرُّوهم على الإيمان، وقهروهم على الكفر، وهذا على عمومه، ويشمل أصحاب الأخدود بالأولى، وهذا أولى من أن يراد أصحاب الأخدود.

وقيل: المراد كفّار قريش الذين عذّبوا من آمن برسول الله ﷺ ، ورجّحه بعض بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ﴾ لأنّ أصحاب الأخدود مضوا لا تمكن توبتهم، وهو ظاهر في قوم تُمْكِنُ توبتهم.

وقد يجاب بأنّ أصحاب الأخدود في زمانهم يستحقّون أن يقال فيهم: إن لم تتوبوا فلكم عذاب جهنَّم...إلخ، قيل: وأيضًا لو أريد كُفّار قريش لقيل: ولم يتوبوا ــ بالواو لا بــ«ثمّ» ــ وهو باطل، ولا يقال في الردِّ: إنّ في قريش من تاب فناسب أن لا تكون فيهم، لأنّ الخصم يقول إنّها فيمن لم يؤمن منهم.

والمراد: ثمّ لم يتوبوا من كفرهم عمومًا، وفتنتهم خصوصا، لأنّه لو كان المراد من فتنتهم لاستحقّوا أن لا يعذّبوا إن لم يفتنوا ولو كانوا مشركين، وقد يقال: المراد إنّهم إن لم يفتنوا عذِّبوا عذابًا واحدًا، وإن ماتوا وهم فاتنون عذّبوا عذابًا آخر أيضًا.

﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ بالنار والزمهرير. والفاء في خبر «إنّ» لشبه اسمها باسم الشرط في العموم، فهي ترجّح أنّه ليس المراد خصوص كُفّار الأخدود.

﴿وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ عذاب النار فقط، وهو عطف خاصٍّ على عامٍّ، أُخِّر الحريق للفاصلة.

ويجوز أن يكون المراد: لهم عذاب جهنّم لكفرهم وعذاب آخر منها لفتنهم، أو عذاب جَهَنَّم لفتنهم، أو عذاب جهنّم لفتنتهم وعذاب آخر لعدم توبتهم. وقيل: عذاب واحد وُصِفَ بأنّه في موضع بعيد، كما يقال للبئر البعيدة القعر: جَهَنَّم، وبأنّه عذاب هو الحريق، والإضافة بيانيَّة.

وقيل ــ على ما مرَّ ــ : عذابان، عذاب جَهَنَّم في الآخرة، وعذاب نار الأخدود انقلبت إليهم، والمؤمنون [ماتوا] بريح من الله ﷻ ، وهو بعيد كما مرَّ. ولو قيل: أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأخبار، وانقلبت إلى

الكُفّار فأحرقتهم أيضًا لكان قريبًا، لكن لا سبيل إلى القول بلا حجَّة.

﴿إِنَّ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عمومًا، فدخل فيه من أحرقوا في الأخدود بالأولى ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ﴾ على حذف مضاف، أي: من تحت أشجارها، والجنَّة أرض الشجر مع الشجر، وإن أريد بالجنَّة الشجر فلا حذف.

﴿ذَالِكَ﴾ أي: ثبوت الجَنّات لهم، وقيل: الإشارة إلى الجَنات، والإفراد والتذكير ــ إذ لم يقل: هؤلاء ــ لتأويل ما ذكر ﴿الْفَوْزُ﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: المفوز به، أو بولغ بأنّ الجنَّات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة إلى الحَوْزِ أو النَّيْل (مصدرُ نَالَ) فالفوز باقٍ على المَصدَرِيَّة بمعنى الظفر.

[قلت:] ومن خصائص الجنَّة أنّ أهلها لا يكرهون من طعامها كلِّه شيئًا، ولا يملُّون منه شيئًا، وكذا شرابها وسائر نعمها[1]. ﴿الْكَبِيرُ﴾ الذي لا فوز إلاّ وهو دونه، و إن شئت فـ«ال» في الموضعين للكمال والإشارة البعديَّة على كلِّ حال للشرف والعلوِّ.

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ أخذُه ﷻ قومَك الكافرين بك يا محمَّد بالعقاب بطش شديد، والبطش: الأخذ بشدَّة، ووصفه بالإخبار عنه بأنَّه شديد، فقد تركَّبت شدَّته، يصيب قومك كما أصاب مَن قبلهم.

﴿إِنَّهُ, هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ الهاء لله تعالى أو للشأن، والأوَّلُ أولى. وقوله: ﴿هُوَ﴾ عائد إلى الله تعالى، و«يُبْدِئُ» يخلق، و«يُعيدُ» يحيي الموتى.

أو يُبدئ كلّ ما أراد، ويعيد ما أراد، لا حظّ لأحد معه في ذلك، ومن كان كذلك يشتدُّ بطشه في الانتقام من العاصي.

١- راجع كتاب الجُنَّة في وصف الجَنَّة للشيخ، ومقابسات أبي حيَّان التوحيدي.

ويبدئ البطش بالكفرة في الدنيا، ويعيده في الآخرة أو تأكلهم النار حَـتَّى يصيروا فحمًا ثمَّ يعيدهم، وهكذا... وَعَلى كلٍّ حال الجملة تعليل لشدَّة البطش يشتدُّ بطشه لأنَّه «هُوَ يُبْدِئُ ويُعِيدُ».

(لغة) ويقال: بدأه وأبدأه بمعنى واحد، وقرئ شاذًا بفتح الياء من الثلاثي، والرباعيُّ أنسب بـ«يُعِيدُ»، ولم يسمع بـ«يُبْدِئُ ويُعِيدُ» إلاَّ في الآية. أو لَمَّا كانت الإعادة للجزاء تضمَّنت البطش.

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ للتائبين، لأنَّ المصرَّ معاند لا يتأهَّل للمغفرة، إنَّه لغفّار لمن تاب، وكلٌّ من «غفور» و«غفّار» صفة مبالغة. وكلُّ مَنْ غفر الله تعالى له من أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فالله غفور غفّار في شأنه، ومغفرته كلُّها عظيمة كثيرة، ولو في أعظم الناس عبادةً وولايةً لله تعالى.

﴿الْوَدُودُ﴾ كثير الحبِّ أو عظيمه للمطيع، والمراد لازم الحبِّ وهو الإحسان والإنعام، وهو صفة مبالغة كـ«غفور» كما رأيت، وقيل: بمعنى مودود، يحبُّه عباده الصالحون لجلاله ولغفرانه وإحسانه.

وزعم بعض أنَّه بمعنى لا ولد له، وهو مذهب عقيم لا يلد، وكأنَّه لم يجر على سمعه قطُّ أنَّ الودَّ [هو] الحبُّ، ولا مناسبة له بـ«غفور»، وأنشد للودود بمعنى لا ولد له قائلٌ:

وأركب في الروع عريانة دلول الجماح لقاحا ودودا[1]

١-ويعرف البيت لامرئ القيس هكذا:

وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر

والبيت الأول أورده المبرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان العرب، ج٦، ص٢٨٦، مادة «س.ع.ف».

وفسَّره بأنَّه لا ولد لها تحنُّ إليه، وفيه أنَّ الشطر الثاني لا يعرف، وعلى صحته لعلَّ المراد أنَّ لها حنَّة إلى الولد إذا رأته، والصواب ما مرَّ.

(صرف) وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه بمعنى مودود، لأنَّ اسم الفاعل أصل لاسم مفعول، وصفة المبالغة من باب اسم الفاعل، ولأنَّه يناسب «غَفُور» وما قبل وما بعد في أنَّه من الله تعالى، بخلاف «مودود» فإنَّ الحبَّ فيه من غير الله تعالى له.

﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ خالقه ومالكه وهو أعظم المخلوقات أوسع من الجنَّة، وقد مرَّ لك أنَّه لو مسحت الجنَّة بماء البحور كلِّها لم يعمَّها. ويروى عن عليٍّ بن أبي طالب: لو جمعت مياه الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه إلاَّ قليلاً، وهو أحسن ما خلق صفة وتركيبًا لم يخلق جسما أبهر منه وأجمل، ويليه الكرسيُّ.

أو العرش: المُلْك بطريق الكناية. أو ذو العرش: المَلِك (بكسر اللام) لأنَّ العرش لا يكون إلاَّ للمَلِك، ولأنَّ المَلِك لا يكون إلاَّ ذا عرش.

﴿الْمَجِيدُ﴾ العظيم صفة وفعلاً ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ لا يتخلَّف ما أراده عن إرادته كائنا مَّا كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم.

(أصول الدين) وَعِصْيان العاصي مرادٌ له لا يتخلَّف عن الوقوع. وزعم المعتزلة أنَّ عصيان العاصي وطاعة المطيع مرادان له ويتخلَّفان، وأخطأوا، وإنَّما ذلك أمره ونهيه، يأمر بشيء ولا يفعله المأمور، وينهى عن الشيء ويفعله المنهيُّ، لا إرادته ومشيئته.

(نحو) وتلك الأسماء المرفوعات كلُّها أخبارٌ متعدِّدة، ولا دليل على تقدير المبتدآت، وأجيز أن يكون «الْوَدُودُ» نعتا واللام تقوية.

﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ ﴿٢٢﴾﴾

كمال القدرة الإلهيَّة

﴿**هَلَ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ**﴾ خبر هلاكهم لكفرهم وتكذيبهم، فلقومك هلاك لكفرهم وتكذيبهم، فهذه تسلية لرسول الله ﷺ ، وتهديد لمن كفر به، ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾ (سورة إبراهيم: ٥٢) .

(لغة) والجند يطلق على صنف من الخلق، تقول: الجراد جند من جنود الله، والريح جند له، ويطلق على كلِّ مجتمع، فيطلق على العسكر لاجتماعه للقتال، والجنود هنا الجماعات الذين تحزَّبوا على أنبياء الله تعالى بالتكذيب، ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب.

﴿**فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ**﴾ أي: جنود فرعون، أو «فرعون» اسم على أتباعه وعليه، كما أنَّ ثمود عَلَم قبيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل. وفرعون بدل كلٍّ من الجنود باعتبار ما عطف عليه، وزعم بعض أنَّ البدل المجموع، ولا وجه له في الصناعة وإن أراد المعنى صحَّ.

﴿**بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ**﴾ من قومك، أو على العموم ﴿**فِي تَكْذِيبٍ**﴾ إضرابٌ انتقاليٌّ عَمَّا أفاده ما قبله من التهديد، أي: لا ينفعهم التهديد بمن قبلهم، فإنَّهم مكذِّبون بهذا التهديد.

وقيل: إضراب انتقال عن مماثلتهم لهم، وبيان أنَّهم أشدُّ ممَّن قبلهم كما هو ظاهر من قوله: ﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾ بدل «يكذِّبون» لأنَّ «فِي» تَدُلُّ على الرسوخ والمظروفيَّة للتكذيب، وكونهم مغمورين.

[قلت:] وفيه أنَّه لا نسلِّم أنَّ هؤلاء الكفرة أشدُّ كفرًا من فرعون وثمود، بل فرعون وثمود أشدُّ فالتفسير الأوَّل أصحُّ، اللهمَّ إلاَّ أن يقال: إنَّ التكذيب بالقرآن الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حجَّةً، وبأفضل الأنبياء الذي هو نبيء الأنبياء، ورسول إليهم، وكتابه قاض على كتبهم، أعْظَمُ من التكذيب بما دونهما فهو أعظم، وإنَّ التكذيب بها تكذيب بهما وتكذيب بالأنبياء والكتب قبلهما لاشتمالهما على كلِّ ما قبلهما.

وقيل: المراد أنَّه ليست جنايتهم مجرَّد عدم التذكُّر والاتِّعاظ بما سمعوا من حديثهم، بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك، وبكونه قرآنًا من الله تعالى مع ظهور أمره.

﴿**وَاللَّهُ مِنْ وَّرَآئِهِم مُّحِيطٌ**﴾ لا يجدون مسلكًا إلى النجاة من العذاب، لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه، وذلك استعارة تمثيليَّة، أو شبَّهَ توجيه العذاب إليهم بحيث لا يتخلَّف بالإحاطة على شيء بالبناء أو نحوه مِمَّا لا يطاق.

﴿**بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ**﴾ ما يجيئكم به محمَّد ﷺ من الآيات المتلوَّة، كلام يُقْرَأُ شريف عند الله تعالى على كتب الله ﷻ ، لا يحقُّ أن يكذَّب.

(بلاغة) و«بَلْ» إبطال لتكذيبهم، أو إضراب وانتقال عن الإخبار بشدَّة كفرهم إلى وصف القرآن بأنَّه لا ريب فيه، وقيل: الإضراب الأوَّل عن قِصَّة فرعون وثمود إلى جميع الكُفَّار، أي: جميع الكُفَّار في تكذيبهم.

ولا نبيء إلاَّ مكذَّب، ولا يهمل الله مكذِّبًا، فهذه تسلية له ﷺ ، وتهديد لقومه، وعليه فإردَافُه بهذا الإضراب الأخير بمنزلة قوله: إنَّك صادق وكتابك حقٌّ كُذِّب الأنبياء الأوَّلون أو لم يُكذَّبوا.

﴿فِي لَوْحٍ﴾ نعت آخر أو خبر آخر، ولا بأس بتقديم النعت الظرفيِّ والجمليِّ على الإفراديِّ ﴿مَّحْفُوظٍ﴾ من أن تصله الشياطين. قيل: وهو لوح من درَّة بيضاء تحت العرش معقود بالعرش، وقيل: عن يمين العرش سعته أكثر من السماوات، ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، ويقال: دفّتاه ياقوتة حمراء، ويقال: قلمه نور[1].

ويقال: لله عز وجل كلَّ يوم تلاثمائة وَستُّونَ لحظة، يحيي ويميت، ويعزُّ ويذلُّ، ويفعل ما يشاء. ويُقال: «كُتِبَ في أوَّلِه: لا إله الاَّ الله وحده لا شريك له، دينُه الإسلام، ومحمَّد عبده ورسوله»، فمن آمن بالله عز وجل وصدَّق بوعده واتَّبَعَ رسله أدخله الله الجَنَّة.

والله أعلم.
وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١-راجع ما ذكره الشيخ في ج١٠، ص١٨ إن شئت.

تفسير سورة الطارق وآياتها ١٧

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ⑥ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑨ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩﴾

التأكيد على إثبات البعث بالقسم على مظاهر من القدرة

﴿وَالسَّمَآءِ﴾ السماء الدنيا، أو جنس السماء، أو السماوات كلّها، ويضعف ما قيل من أنّ المراد هنا المطر، كقوله:

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابًا[1]

أراد المطر، وَرَدَّ إليه الضمير على معنى النبات.

(لغة) ﴿وَالطَّارِقِ﴾ اسم فاعل طرقه، أي: ضربه بشدة ضربًا يُسمع له صوت، ومنه المطرقة والطريق، لأنّ الماشي يضربها بقدميه، أعني يمشي عليها مشيًا يشبه الضرب، فغلب الطارق على السالك فيها حتّى صار حقيقة فيه، ثمّ نقل إلى الآتي ليلاً، لأنّه يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، ثمّ استعمل في كلّ ما يأتي ليلاً ولو رؤيا أو خيالاً أو سحابًا أو نجما.

١- البيت من الشواهد، ونسبه صاحب لسان العرب لمعاوية بن مالك، وللفرزدق في تاج العروس بلفظ «إذا سقط..». انظر: المعجم في شواهد اللغة، ج١، ص٩٩.

(نحو) ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا الطَّارِقُ﴾ تقدَّم إعراب مثله، ولا بأس بذكر بَعْضٍ، فنقول: «مَا» الأولى مبتدأ، والثانية مبتدأ عند سيبويه، والصحيح أنَّها خبر، «الطَّارِقُ» معرفة فهو المبتدأ، ولأنَّ المعنى الطارق ما هو؟ لا أيُّ شيء يقال هو الطارق؟ وكلتاهما استفهاميَّة لتفخيم شأن الطارق، ولذلك لم يقل: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والنجم الثاقب، إن كلُّ نفس». وجملة «مَا الطَّارِقُ» سدَّت مسدَّ مفعولي «أَدْرَى» الثاني والثالث.

﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك، وقال الفرَّاء: المرتفع، يقال: ثقب الطائر، أي: ارتفع، ولعلَّه لأنَّه نفذ الهواء، فعن الحسن: المراد النجوم، لأنَّها كلَّها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عبَّاس: الجدي. وقيل: **الثريَّا لشهرتها عند العرب باسم النجم**. وقيل: زحل، وهو أبعد السيَّارات لأنَّه في السابعة ويثقب الأفلاك كلَّها فهو الثاقب الكامل، والجدي والثريا أبعد منه، وليسا من السيَّارات بل من الثوابت، وهنَّ في الفلك الثامن.

وقال الفرَّاء: القمر لأنَّه أكمل ضوء في الليل، ولأنَّه آية الليل، ويردُّه أنَّه لا يعرف ذكره على حدة باسم النجم، ولو كان قد يدخل في عموم النجوم، وقيل: المعروف بكوكب الصبح. ويجوز عند بعض أن يراد بها الشُّهُب، وخرقها الظلمة أظهر، لأنَّه يرى مستطيلاً.

(سبب النزول) انحط نجم [يومًا] وأنار كثيرا فقال أبو طالب لرسول الله ﷺ، وقد أتى إلى رسول الله ﷺ، فأتحفه رسول الله ﷺ بلبن وخبز: ما هذا ؟ فقال: آية من آيات الله، فعجب أبو طالب، فنزل: ﴿وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ﴾.

ولا يلزم من هذا أن يكون الطارق هو الشهب لجواز أن يراد به في الآية مطلق ما يطرق ليلاً من المضيئات. وقولك: نَجَم بمعنى ظهر كثير مستعمل.

وقد زعم ابن عطيَّة وهو من علماء أندلس[1] أنَّ الطارق ما يطرق من الأمور والأجسام، فيعمُّ النجم الثاقب، وزاد أنَّ «ال» للكمال في «مَا الطَّارِقُ»، أي: ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب.

﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ جواب القسم وهو الظاهر، مناسب لقوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (سورة البروج: ٢٢) ، وقيل: الجواب قوله: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ ليكون أنسب بإنكارهم البعث الذي تضمَّنه القرآن المجيد الذي هم في تكذيبه.

(نحو) و«إِنْ» نافية و«لَمَا» حرف استـــثناء تختصُّ باستـــثناء الجمل التفريغي، أو اللام بمعنى إلاَّ، و«مَا» زائدة، أو «إنَّ» مخفَّفة. أو اللام للفرق بين النفي والإثبات، و«مَا» زائدة، وهو مذهب البصريِّـــين، ولا بدَّ من تقدُّم النفي لفظا أو تقديرا، أو تقدُّم القسم وما أشبهه، نحو: أقسمت عليك لَمَا فعلت، أو عزمت عليك لَمَا فعلت أو سألتك لَمَا فعلت.

والحافظ الله عزَّ وجلَّ ، والتنكير للتعظيم، أي: حافظ عظيم، لا يفوته شيء، كما عمَّ بـــ«كُلُّ». والنكرة بعدها كافية في التعميم لتقدُّم النفي لو لم تذكر «كُلُّ»، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ (سورة الأحزاب: ٥٢) .

وقيل: الحافظ الملك الذي يحفظ الأعمال، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ (سورة الانفطار: ١٠) ، والحفظ على النفس لا يَخْـــتَصُّ بعمل الشرِّ.

والمحافظة عليه أن لا يضيع عمله عن الكتابة، لا كما قال ابن سيرين وقتادة: إنَّ الآية في المكلَّفين، والصحيح أنَّ حسنات الصبيِّ تكتب، وذكروا أنَّ حسنات

١- تقدَّم التعريف، انظر: ج١٢، ص٢٥٣.

المشرك في شركه تقبل إذا أسلم. وقيل: «حَافِظٌ» دافع لشرِّ الشياطين، كما قال الله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّـبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنَ اَمْرِ اللَّهِ...﴾ (سورة الرعد: ١١) .

روى أبو أمامة عن رسول الله ﷺ : «**وكِّل بالمؤمن مائة وَستُّونَ ملكا يمنعون عنه الشياطين، كما يمنع الذباب عن العسل، ولولاهم لخطفته الشياطين**»[١] والكافر كذلك، وخصَّ المؤمن بالذكر لمزيته، ولتذكيره بنعم الله عز وجل ، وفي روايةٍ: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن».

و«عَلَيْهَا» خبر لـــ«حَافِظٌ». والجملة خبر «كُلٌّ». وقيل: الحافظ العقل يرشد صحابه إلى ما هو خير، ولا يخفى بعده، لأنَّ المتبادر أنَّ الحافظ خارج عن الإنسان، لأنَّه قال: ﴿عَلَيْهَا﴾ والعقل داخل في الإنسان، والأصل في الرقيب على الشيء أن يكون خارجا عنه.

﴿فَلْيَنظُرِ الانسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ والفاء سَبَبِـــيَّة، أي: فليعرف بسبب كون الله أو الملك حافظا أصله ومرجعه ويستعدُّ له.

وعلى أنَّ الحافظ العقل فالمعنى: فلينظر من جعل العقل له ممَّ خلق، فليؤمن بالبعث. وجملة «مِمَّ خُلِقَ» مفعول به، لـــ«يَنظُر» معلَّقا عنها بما فيها من الاستفهام، والأصل: مم خلقه الله؟ وأضمر تفخيما، إذ لا يتوهَّم أنَّ غيره خالق، وكذا في ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ﴾ أي: إنَّ الله.

﴿خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ هذا على صورة الجواب لقوله: ﴿مِمَّ خُلِقَ﴾، وهذا أولى من أن يقدَّر استفهام، كأنَّه قيل: مم خلق؟ فقال: خلق من ماء دافق.

١-أورده **الزبيدي** في الإتحاف، ج٧، ص٢٨٨. والعراقي في المغني، ج٣، ص٣٨. من حديث أبي أمامة.

والماء: النطفة، وأصله دم ينفصل وفيه بَقِيَّة حياة ثمّ يموت، ألا ترى أنّه يتحرَّك للخروج، ويخرج مشتدًّا لا كخروج البول. وخروج البول كخروج ماء من أنبوبة الإبريق، وليست النطفة كذلك.

والدفق: الصبُّ بسرعة، وشهر أنّ دافق بمعنى مدفوق، ويدلُّ له قراءة زيد بن عليٍّ بن أبي طالب: «مِن مَّاءٍ مَدْفُوقٍ» ولعلّ ذلك منه قراءة تفسير لا قراءة تلاوة.

(صرف) وقال الخليل وسيبويه: هو للنسب، كـ«تَامِر» و«لاَبِن»، أي: ماء صاحبِ دفقٍ له من غيره، أي: يدفقه الإنسان، أي: يجري منه، كما تقول: فلان ضارب بمعنى أنّه ذو ضرب، أي: انتسَبَ له الضرب من غيره، ويبحث بأنّ فاعلا بمعنى النسب يختصُّ بما ليس مفعولا كتامر ولابن، أي: ذي تمر وذي لبن مِمَّا لا فعل له، أو له فعل لازم.

(بلاغة) ويجوز أن يكون على ظاهره بمعنى فاعل على التجوُّز في الإسناد، أسند إليه الدفق لأنّه لصاحبه، لعلاقة السَّببِيَّة والمسبَّبية، أو شبَّه الماء بالإنسان ورمز إليه بلازمه وهو الدفق، ويجوز أن يشبَّه مزاحمة بعض الماء لبعض بالصبِّ، كأنّه يصبُّ بعض بعضا، كما يقال: تدفّق الوادي، أي: يركب ماؤه بعضه بعضا ويدفقه، فهو اسم فاعل متعدٍّ.

وقال الليث: «دافق» مِنْ دَفَقَ اللازم بمعنى مندفق، لا كما قيل: الدفق لماء الرجل خَاصَّةً، فهو اسم فاعل على ظاهره، إلاّ أنّه لم يحفظ الناس دفق بمعنى اندفق.

والمراد بالماء الدافق جنسه، فشمل ماء الرجل وماء المرأة، لأنّ ماءها أيضا يدفق إلى رحمها، وهما بالامتزاج ماء واحد. و«الاِنسَانُ» غير عيسى عليه السلام يخلق من ماءين ماء الرجل وماء المرأة.

﴿يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ الصُّلْبِ﴾ بين أجزاء صلب الرجل، أي: ظهره ﴿وَالتَّرَآئِبِ﴾ بين أجزاء ترائب المرأة، أي: عظام صدرها، فهو من ماء الرجل وماء المرأة.

والمفرد تريبة، والتريبة يطلق على مجموع عظام الصدر وعلى كلِّ عظم منها، وهو ظاهر الآية إذ جُمِع، ويحتمل الجمع اعتبارا لتعدُّد المرأة لكلِّ امرأة تريبة، أي: عظام الصدر، والمجموع لهنَّ ترائب.

و«الصلب» كالجمع، لأنَّ «ال» للجنس وأنت خبير أنَّ البينيَّة تمَّت في الصلب وتمَّت في الترائب، أي: بين جزء الصلب وجزئه الآخر، وبين جزء الترائب وجزئه الآخر، والذي يظهر أنَّ البينيَّة تمَّت بالصلب والترائب معا، أي: حصل من الصلب والترائب، كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو خَيْرٌ، أي: يحصل بهما.

أو ينزل الرجل والمرأة منزلة شخص واحد له صلب وترائب، ولا يختصُّ الترائب بالمرأة، بل عظام صدر الرجل أيضا ترائب، إلاَّ أنَّ ماء المرأة من صدرها فهي أحنُّ على الولد، وماء الرجل من ظهره فهو دونها في الحنَّة.

وعن الحسن وقتادة: إنَّه يخرج من صلب الرجل والمرأة وترائبهما.

وعبارة بعض: الترائب ما بين الثديين، وقيل: ما بين المنكبين، وقيل: أربع أضلع يمين الصدر، وأربع يساره، وأعظم الأعضاء معونة في توليد المنيِّ الدماغ، وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغيَّة والقلبيَّة والكبديَّة تتعاون في المنيِّ، فالترائب يشمل القلب والكبد، وشموله للقلب أظهر فلم ينبَّه عليهما لظهور فهم ذلك، أو لم يذكر الكبد لظهور أنَّها دم نضيج أقرب إلى الاستحالة نطفة، فنبَّه على ما ليس كذلك، وهو الصلب والترائب.

أو الصلب والترائب كناية عن البدن كلِّه عبَّر بأحدهما عَمَّا أدبر كلُّه، وبالآخر عَمَّا أقبل كلِّه، ويجوز أن يراد صلب الرجل وترائبه لأنَّ أكثر الماء منه، وفيه أنَّ الحديث جاء بأنَّه قد يكون الغالب ماء المرأة فيشبهها الولد، وقد يقال: غلبة مائها قليل[1].

﴿إِنَّهُۥ﴾ إنَّ الله تعالى ﴿عَلَىٰ رَجْعِهِۦ﴾ رجع الإنسان، أي: ردِّه حَيـًّا يوم القيامة ﴿لَقَادِرٌ﴾ ظاهر القدرة بحجَّة الخَلق الأوَّل من النطفة، فخلقه منه حجَّة لقدرة بعثه.

ومن العجيب تفسير بعضهم الرجع بردِّه إلى الضعف بالكبر، كما ضعف أوَّلا، وأعجب منه تفسيره بالردِّ إلى الشباب مع أنَّه لم يجر للكبر ذكر، وتفسيره بالردِّ من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة وتفسيره بالردِّ إلى الإحليل أو الصلب ! .

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ﴾ متعلِّق بـ«رَجْعِ» أو بـ«قَادِرٌ» وليس حصرًا لقدرته باليوم المذكور، ولا يوهم الحصر، وإنَّما ذكر لأنَّه وقت الرجع.

(نحو) وكره كثير أن يعلِّق به خوف التوهُّم، ولا مانع من التعلُّق بالمصدر المفصول بأجنبيٍّ لتوسُّعهم في الظروف، ولا سيما أنَّه في نية التأخير، وإنَّما قدِّم للفاصلة وعلَّقه بعض بـ«يرجع» محذوفا، وعلى الرجع للإحليل أو للصلب أو للشباب أو للضعف ينصب على أنَّه مفعول به لـ«اذكر» [المقدَّر].

١-لقد طرأ في إطار البحث العلمي في الطبِّ ما هو أقرب إلى الصواب مِمَّا ذكر. راجع كتاب «خلق الإنسان بين الطبِّ والقرآن» للدكتور محمَّد علي البارّ، ط. دار السعودية، ص١١٤ وما بعدها. باحمد بن محَمَّد ارفيس: مراحل الحمل بـين الشريعة والطب المعاصر.

وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة، بمعنى مسرورة، أي: فعلة مسرورة وأفعال مسرورات، أفعال الجوارح وأفعال القلوب، أو يميِّز صالحها وفاسدها.

ويجوز أن يفسَّر «السَّرَائِرُ» بالقلوب، يقول المرء: صلَّيت ولم يصلِّ، وصمت ولم يصم، واغتسلت ولم يغتسل، فيوم القيامة يظهر الله تعالى ذلك، قال عبد الله بن عمر: «يبدي الله تعالى يوم القيامة كلَّ سرٍّ فيكون زينا في وجوه، وشينا في وجوه» يعني زينا في وجه من أدَّى الفرائض، وشينا في وجه من لم يؤدِّها أو نقص منها.

وأخرج البيهقيُّ في شعب الإيمان عن أبي الدرداء: قال رسول الله ﷺ : «**ضمَّن الله تعالى خلقه أربعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغسل الجنابة، وهنَّ السرائر التي قال الله تعالى ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ﴾**» وضمَّ إليها التوحيد، بل لا كلام فيه وإنَّما الأربع بعده، ولعلَّ المراد بالأربع في الحديث التمثيل. وتأتي المرأة يوم القيامة وفي صحيفتها صوم النفل وما صامته لكن رغبت فيه بقلبها ومنعها زوجها منه، وكذا كلُّ راغب يقصد عبادة منع منها.

﴿فَمَا لَهُ,﴾ للإنسان **﴿مِن قُوَّةٍ﴾** يمتنع بها من الحشر إلى الموقف، أو من الحساب والجزاء ولا تقل يمتنع بها من الأحياء، لأنَّ الميِّت لعدم شعوره وانتصابه لشيء لا يقال فيه مثل ذلك.

﴿وَلاَ نَاصِرٍ﴾ ينصره عالما بذلك الناصر، ولا غير عالم به، قاصدا إليه أو غير قاصد، ويصدق نصر الميِّت عَمَّا يكرهه لو كان حَيـًّا مع أنَّه لا شعور له فيصدق هنا أنَّه لا ينصره ناصر بمنع إحيائه.

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧﴾

القَسَم على صدق الرسالة، وتهديد الكائدين لهما

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ المطر سمِّي بالمصدر، وأصله مصدر «رجع» المتعدِّي، وقد يكون للازم على غير قياس، سُمِّيَ بالرَّجع لأنَّ الله تعالى يرجعه حينا فحينا، أو لأنَّه يرجع بالرزق كلَّ عام، أو تفاؤلا بالعود، أو لأنَّ السحاب يحمله من بحار الأرض ثمَّ يرجعه إلى الأرض وهو صحيح، لكن ليس كلُّ مطر كذلك والذي يرجعه منها الله تعالى.

وإسناد الرجع إلى السماء في الآية مجاز لكن يجوز أن يقال ذات رجع الله تعالى، كما مرَّ في «دَافِق» أنَّه بمعنى ذي دفق الإنسان. والمراد بالسماء السماء الدنيا لَمَّا كان من جهتها نسب إليها الرجع.

وعن ابن عباس: السماء: السحاب، والرجع: المطر. وقيل: **السماء سماء الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة**، وقيل: رجوعها نفسها في كلِّ دورة إلى الموضع الذي تتحرَّك منه، على أنَّ السماء والفلك واحد، وأنَّها تتحرَّك فيكون مرتفعها منخفضًا، ومنخفضها مرتفعا. وعلى القولين «الرجع» مِنْ «رَجَعَ» اللازم، أو يراد ذات رجع الله تعالى، والحقُّ أنَّ السماء لا تتحرَّك وأنَّها غير الفلك.

وقيل: «الرجع»: الملائكة، لأنَّهم يرجعون بأعمال العباد إلى السماء، ترجعهم السماء مجازًا، أو يرجعهم الله، أو يرجعون أنفسهم إليها، أو ذات رجوعهم.

﴿وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي: ذات انشقاقها بالنبات من الصدع اللازم، أو ذات شقِّ الله إيَّاها بالنبات من الصدع المتعدِّي. أو الصدع بمعنى النبات مجازا تسمية بالمصدر، أو مصدر بمعنى مفعول، أي: ذات مصدوع به، وهو النبات.

وقيل: تشقُّقها بالعيون، واعترض بأنَّ وصف السماء والأرض عند الإقسام بهما على كون القرآن حقًّا ناطقًا بالبعث بالرجع، والصدع إنَّما هو للإيماء إلى أنَّهما في أنفسهما من شواهده، وهو حكمة التعبير عن المطر بالرجع، وذلك في تشقُّق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشقُّقها بالعيون.

ويبحث بهذا في قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية، وخنادق وتشقّق بحرث وبالمشي عليها، ويبحث بذلك في القول قبل هذا. وقيل: الصدع الموتى تنشقُّ عنهم الأرض.

﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن الشامل لمبدإ الإنسان ومعاده، وقيل: الهاء عائدة إلى ما تقدَّم من الإخبار بالقدرة على إحياء الموتى، والأوَّل أولى لشموله ذلك وزيادة، فيدخل ذلك بالأولى، ووجه الثاني أنَّ ردَّ الضمير إلى مخصوص تامٍّ قريبٍ أشدُّ استحضارًا لمضمونه من استحضاره من كلام عامٍّ، وهو القرآن.

﴿لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ فاصل جدًّا بين الحقِّ والباطل، حتَّى كأنَّه نفس الفصل، وقيل: قول مقطوع به لحسنه وصوابه، وفيه أنَّ هذا يغني عنه قوله تعالى: **﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾** كلام باطل لا فائدة فيه، معصية أو غير معصية.

قال ﷺ : «**ستكون فتنة**» قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «**كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبَّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو**

الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس فيه الألسن، ولا يخلق من الردِّ ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجنُّ لَمَّا سمعته عن أن قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ (سورة الجن: ١ ــ ٢) ، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم»[١].

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: كُفَّار مَكَّة ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ عظيما، أي: يحتالون في إطفاء نور الله تعالى، وهو القرآن وشريعته، وردِّ الناس عن الإيمان وإيذائهم عليه.

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أجازيهم على كيدهم، وذكر الجزاء بهذا اللَّفظ للمشاكلة، وفيه أيضًا استعارة تمثيليَّة وذلك كقوله تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة القلم: ٤٤) ، أو المراد نقابلهم بمضادة مرادهم وهي: إعلاء القرآن والشريعة من حيث لا يعلمون، أو المراد قتلهم يوم بدر، وعلى كلِّ حال كيد الله متين لا يطاق.

ولم يعطف «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ» لأنَّه مستأنف في مقابلة كيدهم، قد قيل: إنَّه في جواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون فيه ما يقولون؟ ولئلاَّ يتوهَّم عطفها على جواب القسم مع أنَّها غير مقسم عليها.

﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾ لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالهلاك، فإنَّه لا بدَّ لهم من الهلاك فانتظره غير مستعجل به، وهذا تسلية له ﷺ ، وتهديد لهم، والأصل: «فمهِّلهم»، وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع للخبائث، وللإشعار بالوعيد.

١- قال بعض الْمُحَقِّقِينَ: هذا أثر لعبد الله بن المبارك وليس حديثا.

﴿أَمْهِلْهُمْ﴾ توكيد لـــ«مَهِّلِ الْكَافِرِينَ» لفظيٌّ، على أنَّ قوله: ﴿رُوَيْدًا﴾ كلام مع محذوف مستأنف، أي: أرْوِدْهم إروادًا، أو هو مفعول مطلق أو اسم فعل بمعنى أمهل.

(نحو) وإن جعل نعتا لمصدر محذوف عامله «أَمْهِلْهُمْ» المذكور كان «أَمْهِلْهُمْ» توكيدا معنويًّا، لتقييده بـــ«رُوَيْدًا» بمعنى قريبًا، أو بمعنى قليلاً، أو بمعنى مرودا، على أنَّه حال في هذا الأخير فقد قيل: إنَّه مصدر أرود صُغِّر تصغير ترخيمٍ باق على معنى المصدر، أو بمعنى اسم الفاعل.

ويوم بدر قريب، ويوم الموت قريب، ويوم القيامة قريب، وعذاب الدنيا قليل، والمعذَّبون في الدنيا قليل، وإنَّما يعمُّهم عذاب الآخرة.

والله أعلم.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الأعلى وآياتها ١٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ② وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ⑤ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ⑦ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ⑧﴾

بعض صور قدرة الله تعالى، وبشارة النبيء ﷺ بتحفيظه القرآن

(سيرة) روى الترمذيُّ والنسائيُّ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «كان النبيء ﷺ يقرأ في الوتر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ في ركعة الوتر» وَرَوَيَاهما، وأبو داود عن عبد العزيز بن جريج: «سألنا عائشة رضي الله عنها: بِأَيِّ شيء من القرآن كان يوتر رسول الله ﷺ ؟ قالت: "كان يقرأ في الأولى بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين"».

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ نَزِّهْ أسماء ربِّك الأعلى، الإضافة للاستغراق، نَزِّه أسماءه كلَّها التي اختَصَّ بها عن أن تُسمِّي بها غيره كلفظ الجلالة ولفظ الرحمن، وأن تذكرها حين الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أو في الخلاء أو عند كشف العورة، وأن تفسِّرها بما لا يجوز كتفسير الرحمن بما يتضمَّن رقَّة القلب، وككثرة الحلف بها، ولا يجوز أن تكتب في شيء نجس أو بشيء نجس. قيل: وأن تذكرها وقلبك غير حاضر، وأن تكتب بريق. وكما يُنَزَّهُ الله تعالى تُنَزَّهُ أسماؤه.

وَلَمَّا نزل ﴿فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (سورة الحاقّة: ٥٢) ، قال رسول الله ﷺ : «**اجعلوها في سُجودكم**»[1] رواه أبو داود عن عقبة بن عامر.

(فقه) وكان ﷺ إذا قرأ قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى﴾ قال: «سبحان رَبِّـي الأعلى»، وكان عليٌّ بن أبي طالب إذا قرأه في الصلاة قال: «سبحان رَبِّـي الأعلى» فقيل: أتزيد في الصلاة؟ قال: أُمرتُ بشيءٍ ففعلتُه، ولعلّ ذلك في صلاة النفل، لكن في الفروع جواز زيادة الذكر في النفل ومنعُه، قولان، والثالث جوازه في النفل والفرض، وذلك على حدِّ ما فعله ﷺ والإمام عليٌّ.

[قلت:] وفي الحديث المذكور وكلام عليٍّ الأمر بأداء ما أُمر بقوله مثل: أن تقول يوما في غير الصلاة «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...» و«أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ...» و«أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...» ونحو ذلك مِمَّا يتَّجه أن نقوله، لا ما لا يتَّجه أن نقوله مثل: «أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّه اسْتَمَعَ...».

[قلت:] وأمرنا أن ننزِّه أسماء الله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم رَبِّـي الأعلى، ولا نقول: سبحان اسم الله، وما أشبه ذلك.

[قلت:] وإذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فللمأموم إذا وجَّه أن يكرِّر، «سبحان الله» أو «سبحان رَبِّـي الأعلى»، أو «الله أكبر»، فإذا كَبَّر الإمام للإحرام كَبَّر عقبه.

وكان رسول الله ﷺ يحبُّ هذه السورة ويُسَمِّيها أفضل المسبِّحات، وعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبيء ﷺ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى:

١-رواه **أبو داود** في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم٧٣٦. ورواه **ابن ماجه** في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم٨٧٧. من حديث عقبة بن عامر.

﴿سَبِّح﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَآ أَيـُّـهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ والمعوّذتين»[1] وعن النعمان بن بشير: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى﴾، و﴿هَلَ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة﴾، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا». وعن عبد الله بن الحارث: «آخر صلاة صلاّها رسول الله ﷺ المغرب فقرأ في الركعة الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَآ أَيـُّـهَا الْكَافِرُونَ﴾».

و«الاَعْلَى» صفة لـ«رَبِّكَ» ولا دليل على أنّه نعت لـ«اسْمَ»، ولو جاز في الحكم. وعلى كلِّ حال المراد علوُّ الشأن، إذا كان نعتا لله تعالى فالمراد ذلك القدرةُ والغلبةُ. وعن ابن عباس: «صلِّ باسم ربِّك».

[قلت:] وَممَّا يناسب الآية ما ذكره في السؤالات[2]، من أنّه: إذا أردت ذكر الصواب وغير ما هو الصواب فاذكرْ ما هو صواب من نفي أو إثبات، ثمَّ اذكرْ غيره بنسبته إلى قائله بتعيين، أو بغير تعيين، مثل: أن تقول: لا تَصِحُّ الرؤية عندنا وأثبتها الأَشعَرِيَّة، والقرآن مخلوق عندنا، وقال الأشعريُّ بقدمه، وصفاته تعالى هو وقال الأشعريُّ: غيره. ولا تقتصرْ على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليه، لأنَّ ذلك لا يكفي لأنّه لاحصر في ذلك. وذكرُ الاسم ذكرٌ للّقب.

١-رواه **الترمذيُّ** في كتاب الصلاة (٣٤٠) باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، رقم٤٦٣. **والبيهقيُّ** في كتاب الصلاة (٦٥٠) باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، رقم٤٨٥١ من حديث عائشة.

٢-صاحب كتاب السؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي من وادي سوف، ولد قبل سنة ٤٧١هـ، وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب السيرة وأخبار الأئمَّة، وكذلك عن أبي العبَّاس أحمد بن محمَّد بن بكر. رحل إلى وارجلان وإلى بلاد الجريد وإلى طرابلس. وكتاب السؤالات كتاب جامع لقضايا أصوليَّة ولغويَّة وتاريخيَّة خاصَّةً في سير الإِبَاضيَّة، يقوم بتحقيقه حاليا بعض الأساتذة. انظر: فرحات الجعبيري: البعد الحضاري، ص١١٨.

(أصول الفقه) ولا مفهوم للّقب على الصحيح المشهور، إذا قلت: جاء زيد لم يفد أن غيره لم يجئ، وإذا قيل: لا يُجالس وَرِعٌ في البلد فسالبة تصدق بنفي الموضوع بأنَّه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس.

﴿الذِي خَلَقَ﴾ كلَّ شيء، من الأجسام والأفعال وسائر الأعراض.

(نحو) وهذا مِمَّا يقوي أنَّ «الاَعْلَى» نعت لـ«رَبِّكَ»، فإنَّ الاسم لا يَتَّصِفُ بأنَّه خالق، ولا يجوز: رأيت غلام هند العاقل الحَسَنة، بنصب عاقل نعتا لغلام وجرَّ الحسنة نعتا لهند، فلو جعل «الاَعْلَى» نعتا لـ«اسْمَ» كان مثل هذا.

(نحو) والأصل في النعت أن يكون نعتا لما يليه، وفيه ردُّ الضمير لأقرب مذكور إلاَّ لأمر مُرجِّح أو مُوجب أن يكون نعتا لما قبله.

(أصول الدين) وحذف مفعول «خلق» للعموم. والله خلق كلَّ شيء، وأخطأت المعتزلة في دعوى أنَّ الفاعل خالق لفعله، وما يغني عنهم قولهم: إنَّ الله تعالى أقدر الفاعل على خلق فعله، وهو شبيه بقول النصارى: إنَّ الله حاشاه أعطى عيسى بعض الأُلوهِيَّة، أو أعطاه إِيَّاه كلَّها ثمَّ استردَّها.

﴿فَسَوَّى﴾ كلَّ ما خَلَقَ على ما اقتضَتْهُ الحكمةُ ذاتًا وصفةً، أو جَعَلَ الأشياء سواءً في الحكم والإتقان.

وعن الكلبيِّ: خلق كلَّ ذي روح فسوَّى بين يديه وعينيه و أذنيه ورجليه، وهكذا... وعن الزجَّاج: خلق الإنسان فعدَّل قامتَه و لم يجعله منكوسًا كالبهائم، ولعلَّهما أراد التمثيل فإنَّه خلق كلَّ شيء وَسَوَّاهُ، والفعل مُسَوًّى كغيره.

﴿وَالذِي قَدَّرَ﴾ جعل لِكُلِّ شيء قدرًا في ذَاتِه وصفتِه وفعله وأَجَله و كلِّ ما لَهُ، وجعل رزقًا لمن يأكلُ، وجعل ذكورة وأنوثة.

﴿فَهَدَىٰ﴾ كلَّ واحد إلى ما يصلح له طبعًا واختيارًا، وطلبَ الأرزاق، ويسَّرهُ لِمَا خلق له، ونَصَبَ له الدلائل، وألْهمه مَصالحَه، ومن ذلك رضاع الولد ثدْيِ أُمِّه، ومعرفة الذكر من كلِّ نوع كيف يأتي الأنثى، والجنين كيف يخرج ما قدَّر له في البطن تسعة أشهر أو أقلَّ أو أكثر، والإنسان كيف يستخرج المنافع مِمَّا قدَّرها الله فيه، ونسب لعليٍّ قوله:

دواؤك فيك وما تشعر   وداؤك منك وما تبصــر

وتزعم أنَّك جرم صغير   وفيك انطوى العالَم الأكبر

وقيل: قدَّر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام، وهَدَى كلَّ فريق إلى ما يعمل على الاختيار لا الجبر. وقيل: قدَّر الخير والشرَّ وهدى إليهما وقدَّر بعضًا فهدى وأضلَّ آخر، على أنَّ الهداية هداية توفيق، أو «هدى» بيَّن الهُدى، وأضلَّ بيَّن الضلال. ﴿وَالذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ ما تأكله الدوابُّ والطير من النبات.

(لغة) ﴿فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً﴾ يابسًا شبيهًا بما يلقيه السيلُ على جانب الوادي من حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما اجتمع من أجناس، والعرب تسمِّي الناس المجتمعين من قبائل شتَّى غُثاءً، ولا دليل على ذلك، ولعلَّهم سمَّوْهم غثاءً تشبيهًا بغثاء السيل. ﴿احْوَىٰ﴾ شديد الحُمرة يميل إلى السواد، وقيل: أسْوَدَ.

(نحو) وهو نعت «غُثَاءً». وأجاز بعض أنَّه حال من «الْمَرْعَى»، على أن يكون بمعنى شديد الخضرة حتَّى مال إلى السواد، ويردُّه أنَّه ليس المرعى من أوَّل أمره أسْود ولا كلُّه بعد ذلك، ولا خُضرتُه تشبه السواد بخلافه بعد كونه يابسًا فقد يَسْودُّ. و[يردُّه أيضا] أنَّ الأصل عدم الفصل بين الحال وصاحبها، ولو كان الفاصل هنا ليس أجنبيًّا مَحْضًا، لأنَّ الجعل غثاء يعاقب الإخراج لأوانه، وهو أوانٌ مخصوصٌ يتمُّ فيعقُبُه الجعلُ غُثاءً، والترتيب في كلِّ شيء بحسبه، كما قال ابن هشام. أو يقدَّر: ومضت مُدَّة فجعله غثاء أحوى.

وذكر بعض الهداية المذكورة بقوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ القرآنَ ﴿فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ لا تَنْساهُ، فإنَّ إقراءهُ القرآن هدايةٌ له ولأمَّته. والسين للتأكيد والمضارع للحال المستمرَّة قبلُ وبعدُ أو للاستقبال، بمعنى: نقرئُك بعد ما لم نقرئك قبل.

والمقرئ له ﷺ جبريل عليه السلام ، ولكن أسند إلى الله تعالى لأنَّه أمَرَ جبريل بالإقراء، وفيه تلويح إلى قوَّة قراءته إذ كانت بإقراء الله فلا يتعقَّبها نِسْيانٌ، مع أنَّه أمِّيٌّ لا يقرأ كتابةً، فيكون قُوَّةُ حفظه معجزةً أخرى وراء معجزة بلاغة القرآن، ومعجزة إخباره بالغيوب.

وعن جعفر الصادق: «كان ﷺ يقرأ الكتابة ولا يكتب»، وهو خلاف الصحيح المشهور من أنَّه لا يكتب ولا يقرأ كتابةً، ثمَّ إن فسَّر الآية بأنَّه يقرأ كتابة بمعنى: سنجعلك تقرأ الكتابة نافاه [أي عارضه] التفريع بالفاء.

وقيل: لا تنسى العمل به، ويجوز أن يراد النهي واللفظ خبر، والحكمة في هذا أنَّه يؤثِّر فيه النهيُ حتَّى إنَّه أثَّر فيه حال النهي، فيكون النسيان الترك للَّفظ أو للعمل أو لهما، لأنَّ النسيان بمعنى الزوال عن الحافظة ضروريٌّ، فلا يُنهى عنه، اللَّهمَّ إلاَّ باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها.

[قلت:] ومن أراد أن لا ينسى العلم فلْيعمل به، والمعصية من أسباب النسيان [قال الشافعي:]

شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدني إلى تركي المعاصي
فقال: اعْلم بأنَّ العلم نورٌ ونور الله لا يُعطى لعاصي

وعن ابن عبَّاس: خمسٌ يورثن النسيان: أكل التفَّاح ــ يعني الحامض وكذا كلُّ حامض ــ والبول في الماء الراكد، والحجامة في نقرة القفا، وإلقاء القملة في

الأرض، وشربُ سؤر الفأر وأكله، وزيد: قراءة ما كُتب على القبور، وأكل الكَزْبرة، والمشي بين الجملين المقطورين، والمشي بين المرأتين.

﴿إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ﴾ لا تنسى شيئًا من الأشياء إلاّ ما شاء الله أن تنساه، أو في وقت مَّا إلاّ وقت مشيئة الله تعالى لأنْ تنسى، وذلك بأن ينسخه ويُذْهبه عن حافظتك فلا يبقى حُكْمُه ولا تلاوتُه، أو يبقى حكمه في آية أخرى قبل المنسوخ، أو توحى بعده. وأمَّا النسيان بعد التبليغ أو قبله إجبارًا من الله تعالى بلا كسل منه ﷺ فلا مانع منه، لأنّ لله أن يفعل ما يشاء، ثمّ يذكره بعد وكأنّه قيل له: إلاّ ما شاء الله ثمّ تَذكُره بعد.

(سبب النزول) وكان يتعجَّل قراءته قبل فراغ جبريل فنزلت الآية لذلك: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ (سورة طه: ١١٤) ، ولا يخفى أنّ ما شاء نسيانه هو القليل.

وفي البخاري: إنَّه أسقط آية في صلاة الفجر، وقال أُبيٌّ: هل نسخت؟ فقال: «**لا ولكن نسيتُها**». وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله ﷺ رجلا يقرأ في ركعة بالليل، فقال: «**يرحمه الله تعالى لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أُنسيتُهَا من سورة كذا**»، وفي رواية: «**كنت أسقطتهنّ من سورة كذا**»[1] ولا يقرُّه الله تعالى على النسيان.

وقيل: المراد بالاستـــثناء القلّة المعبَّر بها عن النفي البتَّة، كما قال الفرَّاء: ما شاء الله تعالى أن ينسى النبيء ﷺ شيئًا، إلاّ أنّ المراد لوْ شاء الله تعالى لصار

١-رواه **البخاري** في كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته، رقم٢٤٢١. ورواه **مسلم** في كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهُّد القرآن... رقم١٣١١. من حديث عائشة.

ناسيًا. ومنعه الإمام أبو حيَّان، لأنَّ مثل هذا يكون مع أداة الشرط مثل: ﴿لَئِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (سورة الزمر: ٦٥) ، ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ (سورة الإسراء: ٨٦) .

وقد مرَّ تعليق «سَنُقْرِئُكَ» بقوله: ﴿فَهَدَى﴾، وعلَّقه أبو حيان بـ«سَبِّح» وذلك بأنَّهُ لَمَّا كان التسبيح لا يتمُّ إلاَّ بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان حتَّى قيل له: ﴿لاَ تُحَرِّكْ به لسَانَكَ لتعْجَلَ به﴾ ونحو هذا أزال اللهُ عنه ذلك بقوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىا﴾.

[قلت:] ومثل هذا جائز لا يُبحث فيه بأنَّه لم يَجرِ له ذِكْرٌ في اللفظ، ثمَّ إنَّه لا مانع أن يريد: إنَّ قوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ...﴾ تعليل جُمليٌّ لقوله ﷻ: ﴿سَبِّح﴾، كما أنَّه علَّل ﴿سَنُقْرِئُكَ...﴾ بقوله تعالى:

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ﴾ ما ظهر من قول وفعل، بدليل أنَّه قابَله بما يخْفى من قول أو فعل، ففي الجهر مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد، فإنَّ الجهر موضوع لإظهار القول.

﴿وَمَا يَخْفَىا﴾ يَعْلَمُ ما ظَهَرَ لَكُم وما بطن عنكم من الأمور التي منها حِرْصُك على حِفظِ الوحي، وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شئنا لمصلحة.

وفي ذلك أيضًا تأكيد لما قبلُ وما بعدُ. والعموم المذكور أوْلَى من تفسير بعضهم «الْجَهْرَ» بجهره ﷺ بالقراءة مع جبريل خَوْفَ النسيان، وتفسير «مَا يَخْفَى» بما دعاه إلى الجهر من مخافة النسيان.

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىا﴾ عطف على «سَنُقْرِئُكَ»، وكلاهما تَكَلُّم، ولا يعطف على «يَعْلَمُ»، لأنَّه خبر عن ضمير الغيبة عائد إلى الله، ولو عطف عليه لكان كقولك: إنَّ الله سنيسِّرك، وهو لا يجوز، إلاَّ أنَّه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في

الأوائل، والأصل ترك ذلك، نعم إن جعلنا الهاء للشأن صحَّ العطف على «يَعْلَمُ»، إلاَّ أنَّ المتبادر أنَّها لله ﷻ ، والوجه ما ذكرتُه أوَّلاً.

وإنَّما قال: «نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ» ولم يقل: نيسِّر اليسرى لك مع أنَّ الأصل تعليق التيسير بالأمور المسخَّرة للذوات لا تسخير الذوات للأمور، للإشارة إلى معنى قولك: نجعلك رَاسِخًا في اليسرى كأنَّك مَالِكٌ لها، ضابطًا لَهَا كَأَنَّها طَبِيعَةٌ لك.

و«الْيُسْرَىٰ» الطَّريقة اليُسرى السَّهْلَةُ تَعَلُّمًا من جبريل عليه السلام ، وتعليمًا لغيرك، وإهداءً وهدايةً، وإحاطةً بأمر الدين. وقيل: «الْيُسْرَىٰ» الشريعةُ السَّهلةُ الخالية عن الشدائد التي كُلِّفَتْ بها الأُمَمُ قبْلَكَ، وقيل: الأمور المرغوب فيها، مثل النصر، وعُلُوِّ المرتبة، والرِّفعة في الجنَّة وأمْر الدِّين.

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾﴾

الأمر بالتذكير ومُوافقةُ الشريعة لما في الصحف الأولى

﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: النَّاسَ، أي: دُمْ على التَّذكير بما تيَسَّرَ لَكَ[1] من أَمرِ الدِّين بعد ما استقام لك الأمْرُ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ (سورة الغاشية: ٢١) .

١- في نسخة ج: «بما نيسِّر لك».

﴿إن نَّفعَت الذِّكْرَىٰ﴾ أي: لا يخْفَى أَنَّها تَفَعَتْ في بعضٍ، وكأنَّه قيل: إنْ رَأيت الذِّكْرَى نفعت فدُم على التذكير، فيقول: رأيتُها نفعت في بعضٍ فلزمه الدوامُ عليها. أو استعمل النفع في إمكانه مجازًا بحسب نَظَرِه، وإذا أيِسَ من أحد بحسب الظاهر ــ والعلم عند الله تعالى ــ لَمْ يَلْزَمْهُ.

أو ذَكِّرِ الناسَ إن نفعت الذكرى، تحقيقًا أو رجاءً وطمعًا في النفع، أو المعنى: إنْ رَجَوْتَ النفع، فَمن كَان لا يزيده التَّذكيرُ إلاَّ كُفْرًا لم يلزمه تَذْكِيرُهُ.

أو لا يجوز تذكيره لأنَّه يُوَدِّي إلى تجديد كفره، قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ (سورة النجم: ٢٩) ، فَمن عيَّنه الله تعالى بأنَّه مطبوع على قلبه لا يتعرَّضُ له بالتَّذكير، وذلك بعد ما بالغ في التذكير ولم يترك في قوسِ التَّذكير مَنْزَعًا، ﴿وَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدِي﴾ (سورة ق: ٤٩) ، وتذكير خائف الوعيد ليزداد إيمانًا وحذَرًا. وقيل: التقدير: إنْ نفعت الذِّكرى أوْ لم تنفع.

﴿سَيَذَّكَّرُ﴾ بتذكيرك ﴿مَنْ يَّخْشَىٰ﴾ من يخشى الله حَقَّ الخشية، فيزداد ويدوم، أو يخشى في الجملة فيحصل له تحقيقُها، أو كتب الله أن يخشى.

﴿وَيَتَجَنَّبُهَا﴾ أي: الذكرى ﴿الاَشْقَى﴾ هو الكافر المُصِرُّ مشركًا أو فاسقًا، فاسم التفضيل خارج عن بابه.

وقيل: المراد الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل ونحوهُم مِمَّن توَغَّلَ في الكفر، وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة.

وقيل: المُراد مُشركو هذه الأمَّة، فكما أنَّ نبيئَهُم أفضلُ الأنبياء وكتابَهم أفضلُ الكتب كَان العقابُ عليهم أشدَّ إذْ كان كُفرهم أشدَّ. والفاسق دون المشرك، وهو في نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل في هذه الأقوال باق على التفضيل.

﴿الذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ﴾ الكبيرة وهي نار الآخرة، ونار الدنيا صغيرة بالنسبة إليها، أو «الْكُبْرَىٰ» باقٍ على التفضيل، وهي أكبر من نار الدنيا، فنار الدُّنيا هي الصُّغرى. قال رسول الله ﷺ : «**ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جَهَنَّم**»[1] كما في البخاري ومسلم، ويروى: «من مائة جزء»، فَإِمَّا أن تتفاوت بتفاوت أهلها، أو يُرَدَّ السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير بالسبعين عن الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشْتَدَّ إشراكُه وعِنادُه كما هي لمن كان نِفَاقُهُ بإضمارِ الشرك.

﴿ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا﴾ فيستريح ﴿وَلاَ يَحْيَىٰ﴾ فيها حياةً نَافعةً، ولا تقل: حياةً كاملةً، لأَنَّه غير نصٍّ في أَنَّها لا تنفع، فإنَّ الشيء قد يكون غيرَ كَامِلٍ وفيه نَفْعٌ. و«ثُمَّ» لتراخي الرتبة فيما قيل، لأنَّ كونه لا حيًّا ولا ميِّـتًا تُعَلَّقُ روحِه في حَلقه لا تخرج فيموت، ولا ترجع لمحلِّها، وهو أفظعُ من الصَّلْيِ.

[قلت:] ولا نسلِّم أنَّه أفظعُ، بل الصَّلْيُ أَفَظَعُ، إلاَّ إنْ أُريدَ أنَّ الله تعالى شدَّد عليه العذاب بتعلُّقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظمُ من دُخولها وَصَلْيِهَا دُون خلود، وقوله تعالى: ﴿لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ﴾ عبارة عن الخلود، فـ«ثُمَّ» لتراخي الرتبة.

﴿قَدَ اَفْلَحَ﴾ فاز بالنجاة من العذاب، وبنيل النعيم الدائم ﴿مَن تَزَكَّىٰ﴾ تَطَهَّر من الشرك والإصْرار، بالاتِّعاظِ بالتذكير، كما قال ابن عبَّاس، وعنه ﷺ :

١-رواه **البخاري** في كتاب بدء الخلق (١٠) باب صفة النار وأنَّها مخلوقة، رقم٣٢٦٥. **ومسلم** في كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها (١٢) باب في شدَّة حرِّ نار جهنَّم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذَّبين، رقم: ٣٠(٢٨٤٣). وتمام الحديث عندهما هو: قيل يا رسول الله ﷺ ، والله إن كانت كافية. قال: «فضِّلت عليهنَّ بتسعة وَسِتِّينَ جزءا كلُّهنَّ مثل حرِّها». من حديث أبي هريرة.

«﴿مَن تَزَكَّىٰ﴾ **هو من قال: لا إله إلاَّ الله محمَّد رسول الله**»، أي: قَالَ ذَلكَ عاملاً بمقتضاه من العمل الصالح ومجانبة الإصرار.

كما قال بعض: «تَزَكَّى» تكثَّر من التقوى والخشية، من الزكاء وهو النموُّ في الخير. وقيل: «تَزَكَّى» تطهَّر للصلاة، والمراد: أدَّى الفرائض فعلاً وتركًا ومثَّل بالصلاةِ، أو أشار إلى أنَّ الصلاة تنهى عنِ الفحشاء والمنكر.

وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدريِّ وعليٍّ بن أبي طالب : «أَعطَى الزكاةَ»، إلاَّ أنَّهما قالا: زكاة الفطر، ولعلَّه لا يصحُّ ذلك، إذ لا يقبل في العَرَبِيَّة أن يكون «تَزَكَّى» بمعنى أعطى الزكاة، بل عالج الطهارة عمَّا يَضُرُّ. وأمَّا قوله تعالى: ﴿يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ (سورة الليل: ١٨) ، فمعناه كما هنا: يتطهَّر من الذنوب بماله، والزكاة إنَّما هي قوله: ﴿يُوتِي مَالَهُ﴾ مع أنَّه لا يلزم من إيتاء المال أنَّه الزكاة المفروضة.

﴿**وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِۦ**﴾ بلسانه وقلبه، أو بقلبه، لأنَّ ذلك كُلَّه وَارِدٌ في الشَّرع، فشملته الآية، وأمَّا الذكر باللسان دون القلب فلا ثواب فيه ولا مدح، بل يُذَمُّ ذلك. ويقالُ: لم يُسَبِّحُ اسم ربِّه، والله تعالى يقول: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى﴾.

[قلت:] إلاَّ أنَّ لي شيئًا لعلَّه حقٌّ، وهو أن يدخل في الذِّكر باجْتهاد وإِخْلاَص فتغلبه غفلة في بعض الذِّكر فلا يَحضُر قلبُه، فإنَّه يكتب له ثوابُ ماَ غفل، لأنَّ غفلته كالضرورة لا عن كسل.

وقيل: المراد في الآية الذكر بالقلب، ولا يصحُّ، إذْ لا دليل على تخصيصه، وإن أراد أنَّ المعتبر ذكر القلب سواء معه اللِّسان أو لم يكن معه صحَّ الحُكْمُ، ولا يترجَّح أنَّ تفسَّر الآية به.

وعن ابن عبَّاس: «ذِكْرُ وُقُوفه بين يَدَيْ ربِّه»، وهو مثل القول قبله، وذلك أنَّ للذكر باللِّسان حظًّا وافرًا لمن أخلص، لأنَّ فيه إقامة شعائر الإسلامِ والدعاء إليه، وهو حقيقة في اللِّسان مجاز في القلب، وقد يقال: حقيقة عرفيَّة.

وقال بعض الْحَنَفيَّة: المراد تكبيرة الإحرام، كأنَّه تقوى بقوله تعالى: ﴿فَصَلَّىٰ﴾ أي: الصلوات الخمس، كما روي عنه ﷺ، وكما روي عن ابن عبَّاس موقوفًا. وقيل: الخمسُ وما أمْكنَ من النوافل.

[قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الجلالة، لأنَّ النبيء ﷺ قد بيَّن أنَّه بلفظ الجلالة.

وعن عليٍّ وأبي سعيد الخدريِّ: ﴿تَزَكَّىٰ﴾: أعطى زكاة الفطر، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ كبَّر يوم العيد و«صَلَّى» صلاة العيد، وبه قالت جماعة، وهو مشهور في المذهب، وفيه البحث السابق آنفًا في تفسير «تَزَكَّى».

وفيه: أيضًا أنَّ الزكاة مؤخَّرة في القرآن عن الصلاة، وأنَّ السورة مكِّـيَّة ولا زكاة فطر ولا عيد فيها، ويجاب بأنَّ تأخيرها إذا ذكرت باسمها، أمَّا إذا ذكرت بالفعل فقد قُدِّمت في قوله: ﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّىٰ﴾ (سورة القيامة: ٣١) ، ويبحث بأنَّ الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقة، وبأنَّ «صَدَّقَ» ليس في معنى الصدقة بل في معنى التصديق ضدَّ التكذيب.

وقد يقال ــ على أنَّ المراد زكاة الفطر ــ : إنَّها قُدِّمت هنا كما تُقدَّمُ على صلاة العيد فعلاً أو أدَاء، وقد قيل: إنَّ السُّورة مَدَنِيَّة، فلا تنافي زكاة الفطر وصلاة العيد.

وعلى أنَّها مَكِّـيَّة يحتمل أنَّ صدقة الفطر وصلاة العيد ممَّا تأخَّر حكمُه عن نزوله، قُدِّم لِيُقَدِّموا الإيمانَ به ويستعدُّوا، وليس ذلك من تأخير البيان عن

وقت الحاجة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (سورة البلدة: ٢) ، نزلت في الهجرة، والمراد: الحلّ يوم الفتح، ومن ذلك: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (سورة القمر: ٤٥) ، قال عمر: «نزل في مَكّة قبل الهجرة، والمراد: هزيمة بدر وما علمت ذلك إلاّ يوم بدر رأيت النبيء ﷺ يوم بدر يثب في الدرع ويقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾»، ولا مانع من الجري على طريق أنّ الله علم شيئًا فأخبر به قبل وقته، وعلمه سبحانه وتعالى قديم.

وقيل: التزكّي: التطهُّر من الشرك، وذكْرُ اسْمِ رَبِّه: قول لا إله إلاّ الله والصلاة الصلاة المفروضة، وقيل: التزكّي إيمان القلب، وذكر اسم الربِّ: النطق باللسان، والصلاة: العمل بالأركان، لأنّها داعية إلى العمل وناهية عن المنكر وأنّها عمادُ الدِّين.

﴿بَلْ تُوثِرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا﴾ الخطاب للمشركين تشديد عليهم بعد الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الاَشْقَى﴾ والإضراب على [كلام] محذوف، أي: أنتم لا تفعلون ما ذكر من التزكّي وذكر الله تعالى والصلاة، بل تختارون الحياة الدنيا وتطمئنّون إليها بالكلّيّة ﴿إِنَّ الذينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ـ ايَاتِنَا غَافِلُونَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورة يونس: ٧ ــ ٨) .

أو هو إضراب عن ﴿قَدَ اَفْلَحَ...﴾ أي: لا تفلحون بل تؤثرون، أو التقدير: هذا البيان لا ينفعكم بل تؤثرون.

وقيل: الخطاب للمشركين والمؤمنين، لأنّ المؤمنين لا يخلون عن إيثار الدنيا في أحوالهم، إلاّ أنّهم لا يُخِلُّون بالفرائض، وإن أخلّوا بها تابوا وتداركوا وإلاّ هلكوا.

﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ في ذاتها ونعيمها وعدم كدرته من الدنيا ونعيمها ولا تخلو عن كدر ﴿وَأَبْقَىٰٓ﴾ [هي أبقى] من الدنيا، ولو بقيت مدَّة طويلة لكن لا بدَّ لها من فناء. ويجوز أن يكون «أَبْقَى» بمعنى باقية والدنيا فانية.

والجملة حال من واو «تُوثِرُونَ»، قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون لِمَ آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا: لا، قال: «لأنَّ الدنيا أحْضِرَتْ وعُجِّلَ لَنَا طعامُها وشرابُها ونساؤُها ولذَّتُها وبهجتها، وأنَّ الآخرة تغيَّبت وَزَوِيَتْ عَنَّا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل».

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما ذكر من كون الآخرة خير وأبقى، أو [من أوَّل السورة] إلى قوله: ﴿قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾. قال أبو ذرٍّ: قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء ممَّا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: «يا أبا ذرٍّ، نعم، ﴿قَدَ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ...﴾ وقرأ إلى ﴿...وَأَبْقَىٰ﴾».

وعنِ الضحَّاك: الإشارة إلى القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الاَوَّلِينَ﴾ (سورة الشعراء: ١٩٦) ، وعن ابن عبَّاس: [الإشارة] إلى ما في السورة جميعا، ولا يتبادر.

﴿لَفِي الصُّحُفِ الاُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ له منها عشر، كلُّهَا أمثال:

(أمثلة مِمَّا في صحف إبراهيم) «أيُّهَا الملك المسلّط، لم أبعثك لتجمع بعض الدنيا إلى بعض، بل لتردَّ دعوة المظلوم فإنِّي لاَ أَرُدُّها ولو كانت من كافر.

وعلى الإنسان ما دام عَاقلاً ساعة يناجي فيها ربَّهُ، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة لمُباحه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظًا للسانه، ومن حسِبَ كلامَه من عمله أَقَلَّهُ إلاَّ فيما يعنيه» [أي: جعله قليلا].

﴿وَمُوسَىٰ﴾ له من الصحف عشر نزلت قبل التوراة كانت عبرًا كلُّها.

(أمثلة مِمَّا في صحف موسى) «عجبًا لمن أيْقَنَ بالموت ثمَّ يفرحُ، ولمن أيْقنَ بالنار ثمَّ يَضْحَكُ، ولِمن يَرَى الدُّنيا وتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثمَّ يطمَئِنُّ إليها، ولمن أيقن بالقدر ثُمَّ يغضب — ويروى: «ثمَّ ينصب»، ويروى: «ثمَّ يحزن» — ولمن أيقن بالحساب ثمَّ لا يعمل».

ويروى في ذلك كلِّه «كيف» بدل «ثمَّ». ومعنى «عجبًا»: تعجَّبوا أيُّهَا المكلَّفون، ويروى: «عجبت» ومعناه: استعظمت، لأنَّ الله لا يتعجَّب، ويروى: «عجبًا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل»، ويروى: بذكر «عجبا» في كلٍّ[1].

وأنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى إدْريس ثلاثين، وذلك — مع التوراة والزبور والإنجيل والقرآن — مائة كتاب وأربعة كتب. أسْألُ الله الرحمن الرحيم بها أن يقضي حوائجنا.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١-راجع إن شئت قواعد الإسلام للشيخ إسماعيل الجيطالي، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بكلّي (البكري)، ج١، ص٢٨

تفسير سورة الغاشية وآياتها٢٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۝٥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝٧﴾

هول يوم القيامة وأحوال أهل النار

﴿هَلَ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ أي: قصَّتها. و«هل» للاستفهام التعجيبي التَّشْويقي إلى جوابه، كما إذا أردت إخبار أحَدٍ بأمر عجيب فقلت: هل علمت ما وقع؟ ليقول: لا، فتخبِرُهُ به.

(سيرة) ومرَّ رسول الله ﷺ على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ فأقام يستمع لها ويقول: نعم، قد جاءني، وذلك أنَّه استمع لها بعد نزول ما بعدَ هذَا. وفي قوله: «نعم» إخبارٌ بأنَّ «هَلْ» استفهامٌ لا بمعنى قد، كما قال قطرب[1]، وذلك كما يقول الرجل: هل قام زيدٌ؟ فتقول: نعم قام.

[قلت:] وفي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجنَبيَّة إذا لم تكن ريبة.

و«الْغَاشِيَة»: القيامة، تغشى الناس بأهوالها، كثوبٍ غطَّى أحدًا، لا النار كما قال محمَّد بن كعب القرظي[2] وسعيد بن جبير أخذا من قوله تعالى: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمْ النَّارُ﴾ (سورة ابراهيم: ٥٠)، وقوله ﷻ: ﴿وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ (سورة الأعراف: ٤١).

١- تقدَّم التعريف به، انظر: ج٨، ص٣٧٨.

٢- تقدَّم التعريف به، انظر: ج٦، ص١٨١.

وإنَّما قلت ذلك لاشتمال جواب هذا الاستفهام على أحوال أهل الجنَّة أيضًا، اللَّهمَّ إلاَّ أن يقال هذا من الأجوبة المشتملة على الزيادة على السؤال، كقوله تعالى: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ (سورة طه: ١٨) ، إلاَّ أنَّ الأصل عدم الزيَّادة، وكأنَّه ﷺ قال: لم يأتني، كما قال ابن عبَّاس، أو اعتبر أنَّه سكت فأخبره الله تعالى بحديثها في قوله:

﴿وُجُوهٌ﴾ وقدَّم ذكر أهل النار لأنَّه أدخلُ في تهويل الغاشية، ولأنَّ ذكر حسن أهل الجنَّة بعد سوء أهل النار يزيد حسنًا وبهجةً. ويُقدَّر مضاف، أي: أصحاب وجوه، لأنَّ العامل الناصب هو الكافر لا خصوص وجهه، أو سمَّى الكلَّ باسم الجزء.

(بلاغة) أو تردُّ الضمائر كلُّها للوجوه بمعنى أصحابها للاستخدام، ومثل هذا الاستفهام التعجبي وجوابه يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهَابًا لَهُ على التعجُّب، وليستْمع ما لم يعلم وهو مبتدأ للتَّنويع.

(نحو) و«خَاشِعَةٌ» و«عَامِلَةٌ» و«نَاصِبَةٌ» أخبار ثلاثة، أو «خَاشِعَةٌ» نعت وما بعده خَبَرَانِ، أو «خَاشِعَةٌ» «عَامِلَةٌ» نعتان و«نَاصِبَةٌ» خبر، أو كلُّها نعوت و«تَصْلَى نَارًا» خبر.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ غشيت، متعلِّق بقوله: ﴿خَاشِعَةٌ﴾ لا نعت، لأنَّه لا يخبر عن الذات، ولا توصف بالزمان إلاَّ إنْ أفاد، وكذا الحال به. والخشوع ذلُّ القلب، لكن وصفت به الوجوه لظهور أثره عليها، وكذا وصف الإنسان به كما قيل: التقدير: أصحاب وجوه، قال الله تعالى: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ﴾ (سورة الشورى: ٤٥) .

وقيل: وصف الانسان بالذلِّ حقيقةً، وفي التعبير بالخشوع والعمل والنصب تلويحٌ بأنَّها لم تخشع لله تعالى في الدنيا، ولم تعمل لَهُ ولم تتعب وقت ينفع الخشوع والعمل والنصب.

﴿عَامِلَةٌ﴾ تجرُّ السَّلاسلَ والأغلال، وتصعد في جبالها من حديد وتهبط، جزاءً على التكبُّر في الدنيا عن عمل الطاعة لله ﷻ ﴿نَّاصِبَةٌ﴾ تعبة بتلك الأعمال، عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لما هو معصية، وذلك كعبادة الأصنام وعبادة أهل الكتاب رهبانهم، واشتغالهم عن الفرض، وصدِّهم عن الدين.

وعن زيد بن أسلم: الخشوع يوم القيامة والعمل والنصب في الدنيا، أي: عملت ونصبت في الدنيا بما لا ينفعها في الآخرة، بل بما يهلكها، وهو رواية عن ابن عبَّاس، وكأنَّه قيل: خاشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيها، **وهو بعيد.**

وأبعد منه قول عكرمة: خاشعة يوم القيامة، عاملة في الدنيا ناصبة يوم القيامة، لجعل دنيوي بين أخرويين، والصواب جعل الكلِّ في الآخرة كما قال: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ فـ«يَوْمَئِذٍ» منسحب على الثلاثة، كأنَّه قيل: خاشعة يومئذ، عاملة يومئذ، ناصبة يومئذ، فحذف لدليل.

وقيل: الثلاثة في الدنيا على معنى ظهر لهم يوم القيامة خشوعُهم في الدنيا وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غير نافع بل ضارٍّ، وقد كانوا فيها: يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا أبعد من القولين قبله، وهؤلاء عبَّاد اليهود والنصارى، والعُبَّاد من أهل الضَّلال المماثلون لهم، وفي الحديث: «**من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ**»[1]. ويروى «**من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ**»[2].

١-رواه **البخاري** في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم٢٤٩٩. من حديث عائشة.

٢-رواه الربيع بن حبيب في بَاب [٧] فِي الْوِلاَيَةِ وَالإِمَارَةِ، رقم ٤٩. ورواه **مسلم** في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... رقم٣٢٤٣. من حديث عائشة.

﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ أي: بالغةٌ نهايةَ الحرِّ، لأنَّ مطلق الحرِّ معلوم من لفظ نار، وأيضًا يقال: حميت النار: أشتدَّ حرُّها وازْداد.

﴿تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ﴾ بلغت الإنَى، أي: الغاية في الحرارة، أُوقِدَتْ عليها من حين خُلقت، لو وقعت قطرة منها على جبل لأذابته، يوردون عليها عطاشًا يَظُنُّون أنَّها ماء بعد أن يعطشوا ألف سنة، كما قال الله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ﴾ (سورة القتال: ١٥) ، وكقوله تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ (سورة الرحمن: ٤٤) ، كما قال ابن عبَّاس والحسن ومجاهد والجمهور، وقيل: حاضرة، كقولك: أَنَى الشيء، أي: حضر.

(لغة) ﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ الشبرق اليابس، أو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبًا، وإذا يبس صار سُمًّا قاتلاً تجتنبه، أو يَبسَ العرفَج إذا انحَطَم أو نبت كالعوسج، أو نبات أخضر منتن الريح يرمي به الريح.

ينبت الله تعالى ذلك في النار كما جعل النار في الشجر الأخضر، لكمال قُدرته، أو ينبت الله عَزَّ وَجَلَّ شجرة نارية على صورة ذلك ومضَرَّته، فعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ : «**الضريع شيء في النار شبه الشوك أمَرُّ من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشدُّ حرًّا من النار**»[1].

أو طعام يضرَّعون عنده ويَذِلُّون، ويتضرَّعون إلى الله عَزَّ وَجَلَّ أن يخلِّصهم منه فهو شجر أو غيره. أو هو الزقُّوم، كما روي عن الحسن، أو حجارة

١-أورده **السيوطي** في الدر، ج٦، ص٣٨٢. وقال: أخرجه ابن مردويه بسند واهٍ عن ابن عبَّاس. وتمامه: «سمَّاه الله الضريع، إذا أطعمه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين ذلك، ولا يغني من جوع».

في النار كما روي عن سعيد بن جبير، أو واد فيها لا طعام لهم إلاّ منه، كما قال ﷻ : ﴿وَلاَ طَعَامٌ الاَّ مِنْ غِسْلِينٍ﴾ (سورة الحاقّة: ٣٦) ، يسيل إليه صديد أهل النار يرسل الجوع عليهم حتَّى يعدل ما هم فيه من العذاب، ثمّ يطعمون ذلك.

(بلاغة) أو الضريع مجاز أو كناية عن طعام مكروه حتَّى لِنَحْوِ الإبل الراعية للشوك. أو المراد: لا طعام البتَّة، لأنّ الضريع غير طعام، كقولك: ليس فلان ظلّ إلاّ الشمس، أي: لا ظلّ له، وكذا في قوله ﷻ : ﴿وَلاَ طَعَامٌ الاَّ مِنْ غِسْلِينٍ﴾ أي: لا طعام لهم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الاَثِيمِ﴾ (سورة الدخان: ٤٣ ـ ٤٤) ، أي: لا طعام لهم.

فيجمع بهذا بين الآي، فلا مخالفة بالحَصْر، وعلى فرض التخالف فالمراد: منهم أَكَلَةُ الزقُّوم فقط، ومنهم أَكَلَةُ الغسْلِينِ فقط، ومنهم أكلة الضَّريع فقط، وقيل: هنَّ شيء واحد له أسماء شجرة الزقُّوم وغسلين وضريع.

﴿لاَّ يُسْمِنُ﴾ لا يجعل الإنسان سمينا **﴿وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾** لا يكفي في دفع شيء من جوع مَّا، أو لا يدفع شيئًا من جوع.

(نحو) والجملة نعت لـ«ضَرِيعٍ» والمستثنى محذوف، أي: ليس لهم طعام من شيء إلاّ من ضريع، فالاستثناء مفرَّغ، أو نعت لـ«طعام» محذوف منعوت بقوله تعالى: ﴿مِن ضَرِيعٍ﴾ فالمستثنى منه مذكور ، والاستثناء غير مفرَّغ، أي: ليس لهم إلاّ طعام من ضريع، والأوَّل أولى.

ولا يحسن جعلها مستأنفة، اللّهمَّ إلاّ أن يقال: استئنافا بيانيًّا، كأنَّه قيل: فهل ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه من منفعتي الغذاء: إماطة الجوع وإفادة القُوَّة والسمن، بل هو طعام يُتضرَّع إلى الله تعالى في زواله.

(سبب النزول) لَمَّا سمع الكُفَّار صدر الآية قالوا: إنَّ الضريع تسمن عليه أبلنا، فنزل: ﴿لاَ يُسْمِنُ...﴾، إمَّا أن يقصدوا الكذب، فإنَّ الضريع سُمٌّ، قال أبو ذؤيب:

رعى الشبرق الريَّان حَـــتَّى إذا دوى وصار ضَريعًا بان عنه النمـــــائص

وقال رجل من هذيل يذكر سوء المرعى:

وحُبسنَ في هزم الضريع فكلُّها حـــدباء دامية اليدين حـــــرود[1]

وإمَّا أن يصدُقوا ويريدوا الضريع باعتباره قبل اليبس، فيردُّ الله تعالى عليهم بأنَّ ضريع النار ليس كضريعكُم.

(بلاغة) ثمَّ إنَّ التخلِّي قبل التحلِّي، فَلِمَ أخَّرَ نفي الجوع مع أنَّه تخلٍّ؟ الجواب أنَّه قدَّم السمن، لأنَّهم قالوا: تسمن عليه الإبل، وأخَّر الجوع للفاصلة، أو قدِّم السمن نفيا فيظنُّوا أنَّها تغني من جوع فيزول هذا الظنُّ بقوله: ﴿وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾ وذلك أشدُّ لأنَّه إزالة طمع بعد التوجُّه إليه.

[قلت:] والآية تدلُّ أنَّ لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام، فعذِّبوا بالعطش والجوع كما عذِّبوا بالنار والضرب والزمهرير، والقرآن والحديث يدلاَّن على ذلك ويصرِّحان به، لا كما قيل: إنَّهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في بطونهم من النار كما اعتادوا في الدنيا إزالة الغصَّة بالماء.

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾﴾

١- البيت من الكامل، وهو لقيس بن عيزارة الهذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصَّل في شواهد اللغة، ج٢، ص٢٨٣.

أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنَّة

﴿وُجُوهٌ﴾ مبتدأ خبره «نَاعِمَةٌ» أو «نَاعِمَةٌ» نعت والخبر «رَاضِيَةٌ»، أو «رَاضِيَةٌ» نعت والخبر «فِي جَنَّةٍ»، على حدِّ ما مر في ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ و لم تعطف هذه الجملة على مقابلتها المذكورة لكمال التباين بينهما معنًى.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذا غشيت الغاشيةُ، متعلّق بـ«نَاعِمَةٌ» ويقدَّر مثله لما بعدُ **﴿نَّاعِمَةٌ﴾** وضيئة مبتهجة، عليها أثر سرور القلب، وهو من النعومة ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ (سورة المطفِّفين: ٢٤) ، أو متنعِّمة، وهو من النعيم.

﴿لِّسَعْيِهَا﴾ بالعمل الصالح في الدنيا **﴿رَاضِيَةٌ﴾** اللام للتقوية لضعف اسم الفاعل عن العمل بالنسبة للفعل، ولضعفه بتقديم المعمول، وقدِّم للفاصلة ولطريق الاهتمام، وهو مفعول لـ«رَاضِيَةٌ».

(صرف) و«رَاضِيَةٌ» اسم فاعل، أو اللام بمعنى الباء، أو للتعليل، كأنَّه قيل: راضية لا ساخطة لحسن سعيها، وهو باق على المَصدَرِيَّة، أو بمعنى مفعول، قال سفيان الثوري: رضيت عملها، فجعلها مفعولاً به، **رضاها لسعيها كناية عن أنَّه محمود العاقبة يجازى بخير**، أو مجاز.

وأظهر من ذلك أنَّه على ظاهره من أنَّها أحبَّته و لم تكرهه كما يكره الكافر سعيه إذا بعث، وبعض قدَّر مضافا، أي: لثواب سعيها، والوجه لا يرضى بل صاحبه، فيقدَّر مضاف، أي: أصحاب وجوه.

أو «وُجُوهٌ» عبارة عن الناس، تسميةً للكلّ باسم الجزء، أو تردُّ الضمائر في «رَاضِيَةٌ» و«سَعْيِهَا» و«تَسْمَعُ» لـ«وُجُوهٌ» بمعنىأصحابها، على الاستخدام،

وذلك في «تَسْمَعُ» إن جعل غير خطاب.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ علوًّا حسِّـيًّا إذ كانت تحت العرش، أو علوَّ شأنٍ لعلوِّها الحسِّيِّ، وما فيها من غاية النعيم الدائم، ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز أجازهما معًا.

﴿لاَّ تُسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةٌ﴾ الجملة نعت ثان لـ«جَنَّة»، جار على غير ما هو له بالبناءِ للمفعول ورَفْعِ «لاَغِيَةٌ»، وقرئ بالبناء للفاعل ونصب «لاَغِيَةً»، والخطاب للنبيء ﷺ ، أو لمن يصلح له. أو في «تَسْمَعُ» ضميرُ الوجوه والتاء للتأنيث، والغيبة والضمير فيه للوجوه، وأسند السمع المنفيَّ للوجوه على التجوُّز، أو لضمير الوجوه بمعنى أصحابها على الاستخدام.

(نحو) والجملة على هذين الوجهين نعت «جَنَّة» كما علمت، والرابط في ذلك هاء «فِيهَا» ويضعف كونه نعتًا آخر لـ«وُجُوهٌ»، فيكون الرابط ضمير «تَسْمَعُ» ضمير الغيبة.

(صرف) و«لاَغِيَةً» نفسًا لاغيةً، تنطق باللَّغو، وهو ما يَضُرُّ ولا نفع فيه. أو «لاَغِيَة» للنسب، أي: نفسا تنسب للَّغو، والتقدير على الوجهين: لا تسمع فيها كلام لاَغية أو لَغْو لاغية لانتفائها، كقولك: لا ترى في القرية ضبًّا ينجحر، أو لا ترى فيها جحر ضبٍّ، أي: لا ضبَّ فيها، أو هو مصدر على وزن فاعلة كالعافية والعاقبة.

﴿فِيهَا عَيْنٌ﴾ عظيمة تأتي على الأجنَّة كلِّها، أو عين كثيرة، كما قيل: في ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ فالمراد عيون ﴿جَارِيَةٌ﴾ جارٍ مَاؤُهَا، وأُسْنِدَ الجريُ إليها مبالغة، واسم الفاعل هنا للاستمرار فلا ينقطع الجريان، أو مطلق الجري، مأخوذ من لفظ «عَيْنٌ»، فما زيد «جَارِيَةٌ» إلاَّ ليفيد الزيادة، وهي عدم الانقطاع، كما أنَّه لَمَّا أفاد لفظ «نَارٌ» الحرارةَ، حُمِلَ «حَامِيَةٌ» على معنى زائد هو بلوغ أَنْيِ

الحرارة، وهو غايتها، أو جارية في غير أخدود، أو جارية حيث شاءوا.

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ أي: عالية في جهة الجوِّ، ألواحها من ذهب مكلَّلة بالزبرجد، فإذا أراد وليُّ الله طلوعها اتَّضعت، وتتَّضع أيضا وهم فيها إذا شاءوا، وترتفع إذا شاءوا. أو عالية الشأن. أو كلُّ ذلك على حدِّ ما مرَّ. أو مخبوءة لمن هيَ له، كما تقول: أكلوا ورفَعْتُ سَهْمَ زيد.

﴿وَأَكْوَابٌ﴾ قداح لا عروة لها ولا أذن ﴿مَّوْضُوعَةٌ﴾ بين أيديهم، أو على حافات العين، قيل: أو موضوعة عن حدِّ الكبر إلى الوسط، كما في قوله تعالى: ﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ (سورة الدهر: ١٦) .

﴿وَنَمَارِقُ﴾ وسائد، جمع نُمْرُقة، أو نُمْرُق، بضمِّ النون والراء فيهما، أو بكسر النون والراء أو فتحهما، والميم ساكنة.

﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ صفَّ بعضها إلى بعض ليستند إليها، أو يتَّكئ أو يجلس على واحدَة، ويستند أو يتَّكئ على الأخرى، وعلى رأسه وصائف كأنَّهنَّ الياقوت والمرجان.

﴿وَزَرَابِيُّ﴾ بُسُطٌ فاخرة لها خمل رقيق مزيَّنة، ولا نسلِّم أنَّ أصله ثياب محبَّرة واستعيرت للبسط. والمفرد: زربيَّة، بصيغة النسب، وقيل: نُسب إلى موضع. ﴿مَبْثُوثَةٌ﴾ مفرَّقة مبسوطة تلذيذاً، لاَ عَنْ أَذًى في أرض الجنَّة، إذ لا أَذَى في الجنَّة.

﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾﴾

إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكير بأدلَّة ذلك

و«**الْغَاشِيَةُ**» **وما بعده إخبار بما يكون بالبعث، فقرَّره الله تعالى ردًّا على منكريه** بقوله تعالى: ﴿**أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ**﴾، وردًّا لاستغراب الكفَّار ما في وصف السورة، وذلك نظرُ تَدَبُّرٍ واعْتبَارٍ يتوصَّلون به إلى تصديق ما ذكر، فالهمزة لإنكار لياقة تعجُّبهم، والتوبيخ على إنكارهم ذلك، والعطف بالفاء على محذوف، أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «كَيْفَ خُلِقَتْ»؟ مفعول لـــ«يَنظُرُ» علِّق عنها بالاستفهام.

(نحو) و«كَيْفَ» حال من المستتر في «خُلِقَتْ». وقيل: الجملة بدل من الإبل إبدالَ جملة من مفرد، نحو: عرفت زيدًا أبو من هو. ولو كانت «إِلَى» لا تدخل على «كَيْفَ» ولا على الجملة، لأنَـــهُ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لكن سماعًا لا قياسًا، لا حملا على ما ورد من دخول «إِلَى» على «كَيْفَ»، لأنَّه لغة رديئة، أو شاذَّة، قالوا: انظر إلى كيف يصنع، وعلى كيف تبيع الأحمرين.

ووجه التعجُّب من الإبل قدرة الله تعالى على خلقها في عظم جثَّتها وقوَّتها، بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك بها وتقوم بها، ولا يتوصَّل إلى إِلْقائها على ظهرها إذا كانت قائمة، وتُوصلها إلى الأماكن البعيدة.

(فوائد جمَّة في الإبل) وهي سفن البَرِّ، وتصبر على الجوع والعطش، حتَّى إنَّها قد تبقى ثمانية أيَّامٍ لا تشرب وقد تظمأ عشرًا، ويؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ويلبس من وبرها، وتُـــتَّخذ منه فرش وما يُشاء، وهي زينة ومنفعة، وترعى من أعلى الشجر، وترعى ما تَيَسَّر ـــ من شوك وغيره ـــ ممَّا لا ترعاه سائر البهائم، وتنقاد للصغير والكبير، في القطار والانفراد، ولها إِصْغاء إلى الصوت الحسن مع أنَّ أكبادها غير رقيقة، وتأكل النوى والقتَّ.

والفيل ولو كان أعظم منها لكنَّه غير مألوف للعرب، ولا فيه منافع الإبل، ولا هو كثير، ولا خير فيه، ولا يجلب، ولا يستعمل للركوب والحمل إلاَّ شاذاً أو بمشقّة في تعليمه، بخلاف الإبل فقد يسافر بها الواحد من العرب، فإذا نظر إليها فكأنَّه نظر إلى السماء، وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل، وتزجى كما تزجى الإبل وإذا رأى يمينا وشمالا رأى الجمال وهي شبيهة بالإبل، وإذا نظر أسفل رأى الأرض. وأيضًا الإبل نفيسُ أموالهم.

ومدار السقي لهم على السماء، أي: ماء المطر، ورعيهم في الأرض، وحفظ مالهم بالجبال، فذَكَرَ الإبل في ذلك والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى:

﴿وَإِلَى السَّمَآءِ﴾ يشاهدونها بمشاهدة نُجومها وشمسِها وقمرها ليلاً ونهارًا، أينما كانوا، فهي فوقهم ﴿كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ رفعًا بعيدًا بلا عماد من تحتها، ولا علاقة من فوقها، وقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ (سورة الرعد: ٢) ، يشمل العلاقة.

﴿وَإِلَى الْجِبَالِ﴾ التي يشاهدونها في السفر وغيره، وينتفعون بمائها وشجرها، ويلتجئون إليها إذا خافوا ﴿كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ وضعت على بَعْضِ انبسَاطِ لِيُمكن الارتقاء عليها، ولا تميد.

﴿وَإِلَى الْأَرْضِ﴾ التي هم عليها مع مالهم وأحوالهم ﴿كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ مُهِّدَت بتسوية، كما ينتفعون بها ولو كانت كُرِّيَّةَ لِوَسْعِهَا.

قال ابن عبَّاس: «يقول الله ﷻ : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ أو يرفع مثل السماء؟ أو ينصب مثل الجبال؟ أو يُسَطِّحَ مثل الأرض غيرُ الله ﷻ القادر على كُلِّ شيء، فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك».

[قلت:] ويجوز أن يكون المعنى: إنَّ الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل عليها، فكذا سرر الجنَّة تتَّضع فيطلع عليها، ونجوم السماء المرفوعة لا تدخل في

الحساب، فكذا أكواب الجنَّة، والجبال منتصبة راسخة لا تميل فكذا النمارق، والأرض مبسوطة فكذا زرابي الجنَّة.

﴿فَذَكِّرِ﴾ من أمكنك تذكيرُه، أي: اقتصر على التذكير بسبب أنَّهم لا ينظرون في ذلك نظر تَدبُّر، ولا يهمَّـنَّكَ أمرهم فَتُلحَّ عليهم، ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ لأنَّك ما أنت إلاَّ مذكر ما أُرسلت إلاَّ بمجرَّد التذكير.

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ برقيب تجبرهم على الإيمان، ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾ (سورة ق: ٤٥) ، و«عَلَيْهِمْ» متعلِّق بـ«مُصَيْطِرٍ»، قدِّم بطريق الاهتمام وللفاصلة، وصَطَرَ عليه: تسلَّط، ووزنه "مفيعل" ، فالزائد الميم والياء.

﴿إِلاَّ مَن تَوَلَّىٰ﴾ أعرض عن التَّدبُّر ولم يستعمله، أي: دام على التولِّي والكفر كما قال الله تعالى: ﴿وَكَفَرَ﴾ لأنَّه لم يتدبَّر فيُؤمن. والاستـثناء منقطع، ويدلُّ على الانقطاع قراءة ابن عبَّاس وزيد بن عليٍّ: «أَلاَ» (بفتح الهمزة وتخفيف اللام) وهي حرف استفتاح.

(نحو) و«مَنْ» في محلِّ نصب على الاستـثناء لا مبتدأ خبره قوله: ﴿فَيُعَذِّبُـهُ اللهُ الْعَذَابَ الاَكْبَرَ﴾، لأنَّ «إلاَّ» في غير التفريغ لا تدخل على الجمل، بل «فَيُعَذِّبُهُ» تقرير للاستـثناء. وقيل: «إلاَّ» قد تدخل على الجملة فتكون «مَنْ» موصولة مبتدأً خبره ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللهُ...﴾، ولشبهه باسم الشرط في العموم قرن خبره بالفاء، وليست شرطيَّة، وإلاَّ سقطت الفاء وجزم، لأنَّه يصلح أن يكون شرطًا، إلاَّ إنْ يقدَّر: فهو يعذِّبه، أو فقد يعذِّبه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنـتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ (سورة المائدة: ٩٥) .

والحذف ولو كان خلاف الأصل لكن يقابل بأنَّ الأصل عدم زيادة الفاء وعدم التشبيه مع إِمْكان المشبَّه به، ويجوز أن يكون الاستـثناء مُتَّصِلاً من هاء

«عَلَيْهِمْ»، أي: لست عليهم بمصيطر إلاَّ من دام على تولِّيه وكفر فإنَّك مسلَّط عليهم بالقتل والسبي والأسر، وهذا عذاب في الدنيا، وهو أصْغر، ولهم العذاب الأكبر في الآخرة بالنار.

وفيه أنَّ السورة مكِّية، الجواب أنَّ ذلك يكون لك بعدُ، وقيل: العذاب الأكبر بالقتل، والأصغر ما دونه في الدنيا، فهو تهديد لهم، وأمَّا عذاب الآخرة ففي الآي الأُخر، والصحيح أنَّ العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والأصغر كلُّ عذاب في الدنيا، ويدلُّ له التعليل بقوله تعالى:

﴿إِنَّ إِلَيْنَآ﴾ لا إلى غيرنا، ولا مع غيرنا ﴿إِيَابَهُمْ﴾ رجوعهُم بالإحْيَاء بعد الموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معنى «مَنْ»، والإفراد قَبْلُ نظرًا إلى لفظه. والأصل: " إِوَابَهم " قلبت الواو ياء للكسر قبلها.

(تلاوة) والوقف على «كَفَرَ» جائز، وأَخطَأَ مَنْ مَنَعَهُ، وهلك من حكم بكفر الواقف عليه، لأنَّ الوقف عليه لا يوهم مُحَرَّمًا، وأيُّ تحريم في أنَّه مسلَّطٌ عليهم بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثمَّ إنَّ وَهْمَ ما لا يجوز يهمه الجاهل، وقف عليه أو لم يقف، أو سمع الوصل أو الوقف.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ أي: حسابًا أكيدًا لا بُدَّ منه، ولذلك عبَّرَ بصورة الوجوب وهي «عَلَى». و«ثُمَّ» لتراخي الرتبة، فإنَّ العذاب المعبَّر عنه بالحساب أشدُّ من العذاب، أو الحساب على ظاهره من إحضار أعمالهم، وعددها للتَّوبيخ أشدُّ من البعث[1].

اللهمَّ باسمك الأعظم عندك حاسبنا حسابًا يسيرًا.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١- كذا في النسخ، تأمل.

تفسير سورة الفجر وآياتها ٣٠

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤﴾

حتميَّة عذاب الكفَّار وجزاء بعضهم في الدنيا

﴿وَالْفَجْرِ﴾ الصادق عند الجمهور، كما قال: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ (سورة التكوير: ١٨) ، وهو أولى بالإقسام به لأنَّه أوَّلُ النهار، وبه انقَضَى الليلُ الذي فيه النوم كالموت، وذلك شبه بالبعث للحساب وينتشر فيه كما ينتشر بالبعث، ولأنَّه تَتَعَلَّقُ به أحكام شَرعِيَّة، كالصوم والصلاة، وقيل: الفجر الكاذب.

وعلى كلٍّ هو مأخوذ من فجر بمعنى شقَّ شقًّا واسعًا، ووجه القول الثاني أنَّه أولى بمعنى الشقِّ إذ شقَّ الظلمة ودخل فيها، والمراد العموم.

وعن ابن عبَّاس: فجر يوم النحر، لأنَّ فيه أكثر مناسك الحجِّ، وفيه القُرُبَات، كذا قيل. وعنه: صلاة الفجر، أقسم الله عزَّ وجلَّ بها لأنَّها تشاهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وعنه: فجر أوَّل المحرَّم وهو فجر أوَّل السنة، ومنه تَنفَجِرُ السَّنَة. وعنه: النهار كُلُّه. وعنه: صلاة الفجر، تسميةً للحالِّ باسم زمانه، أو على حذف مضاف.

وقيل: فجر يوم الجمعة. وقيل: فجر ذي الحجَّة أوَّله، لأنَّه قرن به اللَّيالي العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جَمْع. وقيل: مصدر، بمعنى: فجَّر الماء من العيون.

وجواب القسم أغنى عنه قوله ﷻ : ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ (سورة الغاشية: ٢٦) ، كما تقول: زيد قائم والله، أو يقدَّر: ليعذَّبنَّ بعد قوله: ﴿لِذِي حِجْرٍ﴾. وعن ابن مسعود: جوابه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾.

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ أوَّل ذي الحجَّة، عند ابن عبَّاس وعبد الله بن الزبير موقوفا، ورواه جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ . ونكَّرها للتعظيم، لأنَّ فيها فضلاً لا يحصل في غيرها، وهي أيـَّام الشغل بالحجِّ.

وروي عنه ﷺ : «**ما من أَيـَّامِ العملُ فِيهنَّ أحبُّ إلى الله تعالى وأفضلُ من أَيـَّام العشر**» قيل: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «**ولا الجهادُ، إلاَّ رجلا جاهد في سبيل الله ﷻ بماله ونفسه فلم يرجع** [له] **من ذلك شيء**»[1] وروي: «فلم يرجع من ذلك بشيء».

وعن ابن عبَّاس: العشر الأواخر من رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها: «**كان رسول الله ﷺ إذا دخلت العشْر** ـــ تعني الأخيرة منه ـــ **شدَّ مِئْزَرَهُ وأَحْـيَى الليل، وأَيْقَظَ أهله**»[2] فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيها، وقال ابن جريج: العشر الأولى من رمضان، وهو ضعيف لا حجَّة له.

١-رواه **الطبرانيُّ** في الأوسط، ج٢، ص٤٥٠، رقم١٧٧٧. ورواه **الترمذيُّ** في كتاب الصوم (٥٢) باب ما جاء في العمل في أيـَّام العشر، رقم٧٥٧. **وأبو داود** في كتاب الصوم باب في صوم العشر، رقم٢٤٣٨. من حديث ابن عبَّاس.

٢-رواه **البخاريُّ** في كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم١٨٨٤. ورواه **مسلم** في كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، رقم ٢٠٠٨. من حديث عائشة.

وقيل: العشر الأولى من المحرَّم ليوم عاشوراء فيها، وفَضله المشهور، حتَّى إنَّ البخاريَّ ومسلما رويا أنَّه ﷺ أرسل غداة عاشوراء إلى قرى المدينة: «من أصبح صائمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، ومن أصبح مفطرًا فَلْيَصُم بَقِيَّة يومه»، فكان الصحابة يصومونه ويحملون صبياهم على صومه، وإذا بكى أحدهم أَلْهُوه بشيء من لُعب حتَّى يحلَّ الإفطار.

(فقه) وهذا اليوم مخصوص بأنَّه يصحُّ صومه بلا تبييت نية من الليل بلا قضاء، وشاركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صحَّ له خبر الهلال في النهار، ومن طهرت من حيض أو نفاس نهارًا، ومن أسلم أو بَلَغَ نهارًا، أو نحو ذلك، لكن بقضاء.

[قلت:] وفي فضله أحاديث ضعيفة إذا ضُمَّ بعضُها إلى بَعضٍ تَقَوَّت.

ونكِّر للتفخيم، إذ هنَّ ليال مُعَيَّنة، ولولا ذلك لعُرِّفت كـ«الْفَجْرِ» و«الشَّفْعِ» و«الْوَتْرِ». ومن قدَّر: «صلاة الفجر» حَسُنَ له أن يقَدِّر: «وعبادة ليال عشرٍ». و«لَيَالٍ» مجرور بفتحة مقدَّرة على الياء المحذوفة نائبة عن الكسرة.

﴿**وَالشَّفْعِ**﴾ يوم النحر لأنَّه عاشر، ﴿**وَالْوَتْرِ**﴾ يوم عرفة لأنَّه تاسع، وعن عمران بن حُصين أنَّ رسول الله ﷺ سُئِل عن الشفع والوتر فقال: «**الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر**»[1]، رواه الترمذيُّ.

وعن ابن عبَّاس: الشفع صلاة النهار، والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن الزبير: الشفع النَّفْر الأوَّل، والوتر النَّفر الآخر، كما قال الله ﷻ : ﴿فَمَن تَعَجَّلَ

١-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير، باب ومن سورة الفجر، رقم٣٣٤٢. **والحاكم** في كتاب التفسير (٨٦) باب تفسير سورة الفجر، رقم٣٩٢٧ (١٠٦٥). من حديث عمران بن حصين.

فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٣) . وعن الحسن: أقسم ربُّنا سبحانه بالعدد كلّه شفعه ووتره، وهو قول حسن.

وعن مجاهد: أقسم بالخلق كلّه شفعه ووتره، وعنه: الشفع الخلق ذكر وأنثى، والجنُّ والإنس، والإيمان والكفر، والهدى والضلال، والسعادة والشقاوة، والليل والنهار، والأرض والسماء، والشمس والقمر، والبرِّ والبحر، والنور والظلمة، **والوتر الله** ﷻ ، ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (سورة الذاريات: ٤٩) . وقيل: شفع تلك اللّيالي ووترها. وقيل: الشفع أبواب الجنَّة، والوتر أبواب النار.

ونقول: الأولى **تعميم كلِّ شفْع من ذلك ونحوه وكُلِّ وتر**، ولعلَّ مراد من يقول بتلك الأقوال التمثيل لا الحصر، إلاَّ أنَّ حديث عمران المذكور نصٌّ في الحصر، ولا يعارضه ما مرَّ عن جابر مرفوعًا: «إنَّ الليالي العشر هنَّ الأولى من ذي الحجَّة».

وقيل: الشفع أوصاف المخلوقات المتضادَّة كالعزِّ والذلِّ والقدرة والعجز، وَالقُوَّة والضعف، والغنى والفقر، والعلم والجهل، والبَصَرِ والعَمَى، والموت والحياة، والوتر صفات الله تعالى، كعزٍّ بلا ذلٍّ، وقدرة بلا عجز.

﴿**وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي**﴾ بحذف الياء في الخطِّ والوقف وقراءَتها وصلاً.

(ذكر رجل صالح) وكان عمِّي صالح بن عيسى ــ أخو أبي ــ رجلاً صالحًا فقيرًا متعَفِّفًا، مُجوِّدًا للقرآن، حسن الصوت جدًّا، رحمه الله وتقبَّل قراءته وعمله، إذا كان يقرأ القرآن في الجماعة خرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته متميِّزًا عن غيره، وكان ينشد لهم يوم الزيارة بيت ابن برِّي على حذف الياء في مُصْحف الإمام:

وأَحْرُفٌ ثَلاثة في الفجر أَكْرَمَنِ أَهانَنِ وَيسْرِ

أخبرني بذلك من أخبره به جَدِّي أبو أُمِّي الحاج سعيد بن حمُّو رحمه الله وغيره، وإنَّماحذفت في الخطِّ على خلاف الأصل.

والليل إنَّما هو مَسْرِيٌّ فيه لا سار. ومعنى «يَسْرِي»: يمضي، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَ اَدْبَرَ﴾ (سورة المدَّثِّر: ٣٣) ، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ (سورة التكوير: ١٧) ، على التجوُّز الإرسالي.

(بلاغة) أطلق السريان وهو موضوع لسَيْرِ الإنسان ليلاً على مطلق المضيِّ، لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو المجاز الاستعاريِّ بأنْ شبَّه مضيَّ الليل بالسير ليلاً، وهي تبعيَّة، أو بأن شبَّه الليل بإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان، أو المجاز العقليِّ بأنْ أسْنَدَ السَّير إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم.

(نحو) ويضعف ما قيل: إنَّ «إِذَا» بدل من «اللَّيْلِ»، لأنَّ خروج «إِذَا» عن الشرط والصدر يحسن إذا ذكر قبلها فعلٌ أو نحوه صريحٌ، لا إذا أخرج إلى الإقْسامِ بمعناه، بل تعلَّق بمحذوف، أي: وعظمةِ الليل إذا يَسْرِي.

والإقسام بالليل لدلالته على كمال القدرة ووُفُور النعمة، إذْ يُسْكَن فيه ويُستراح فيه، وهو على العموم. وعن مجاهد: إنَّه ليل النحر، يسري الحاجُّ فيه من عرفات إلى مزدلفة.

﴿**هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ**﴾ إقْسَامٌ أو مُقْسَمٌ به عظيم ﴿**لِّذِي حِجْرٍ**﴾ لذي عقلٍ. قلنا: فيه قسم عظيم، يا ربَّنا ففهِّمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان. والحِجْرُ العقل، سُمِّي لأنَّه يحجر صاحبه، أي: يمنعه عن ارتكاب ما لا يحسن، كما هو نهية لأنَّه ينهى صاحبه عمَّا لا يحسن، وهو عقل لأنَّه يعقله عن ذلك، وحصاة لأنَّه يضبطه.

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ألم تعلم يا محمد أو من يصلح للخطاب ما فعل رَبُّكَ بهم من العذاب؟، وبثمود وفرعون لكفرهم، فلْيخَفْ قومك تعذيبا مثله على كفرهم.

وهم أولاد عاد بن عيص ــ أو عاص أو عوص ــ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، قوم هود عليه السلام سمُّوا باسم أبيهم.

(بلاغة) ومثل هذا حقيقة عرفيَّة خاصَّة لا مجاز على الصحيح، لأنَّه يقال بلا اعتبار علاقة وملاحظة قريبة[1]، وإنَّما التجوُّز في التسمية الأولى قبل أن تشيع، وكذا تسميتهم إِرَمْ، اسم جدِّهم في الأصل، أو أبيهم عاد أو أمِّهم.

(نحو) وصرِّف باعتبار القوم أو الحيِّ، أو لسكون وسطه كهند ولو اعتبر معنى القبيلة. والجملة مفعول «ترى» علِّق عنها بالاستفهام التعجيـــبي.

(نحو) ﴿إِرَمَ﴾ بدل «عَاد» لا عطف بيان، لأنَّهم عرفوا بعاد أكثر ما عرفوا بإرم، ومنع الصرف للعلميَّة وتأنيث القبيلة، وقدَّر بعضهم: سبط إرم، وجعل إرم اسم أمِّهم، والسبط ولد الولد، وتفسيره بالجدِّ لا يأبى منع الصرف للتأنيث، لأنَّ المراد أنَّه اسم جدِّهم في الأصل وجعل اسمًا للقبيلة فمنع لتأنيث القبيلة.

وقيل: «إِرَم» لفظ أعجميٌّ فمنع الصرف للعلميَّة والعجمة، وقيل: إرم بن عاد بن شيم بن سام بن نوح، وعن الكلبيِّ: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة، وكان يقال: عاد إرم وثمود إرم، فأهلك عادا وثمود وأبقى أهل السواد وأهل الجزيرة.

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم الملك، وكانوا بمهرة موضع باليمن، وعاد أبوهم، وقيل: المتقدِّمون من قوم عاد يسمَّون بإرم اسم جدِّهم.

١- كذا في النسخ ولعلَّ الصواب: «وملاحظة قرينة».

﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ نعت لـ«إرم»، فـ«إرم» مؤنَّث. و«العمَاد» القُدُودُ الطِّوَال، على تشبيه قاماتهم بالأعمدة، ورجل معمَّد: طويل القامة، فقيل: طول الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر، وأطولهم أربع مائة ذراع، وهذا تفاوت عظيم عجيب[١]، وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة فيلقيها على الحيِّ فيقتلهم.

وعن ابن عبَّاس: «العماد» الخيام والأعمدة، أهل بدو في الربيع، وإذا يبس النبت رجعوا إلى منازلهم، وهي منازل جنان وزروع بوادي القرى[٢]، وعاد هم الذين قالوا: ﴿مَنَ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ (سورة فصِّلت: ١٥) ، وقيل: هم بدويُّون دائمًا يحلُّون ويرتحلون. وقيل: «العماد» الرفعة، أو الوقار، أو الثبات وطول العمر.

﴿التِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ﴾ لم يخلق مثل تلك القبيلة طولاً وقوَّةً في موضع من الدنيا، كأنَّه قيل: لم يخلق مثل أجسامهم في الأرض، فالكلام على أجسامهم لا على البنيان.

وقيل: إرم اسم مدينة هي الإسكندريَّة وعليه محمد بن كعب، وقيل عن سعيد بن المسيّب: دمشق، ويردُّهما أنَّهما ليستا بلاد رَمْلٍ وأحقاف، وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَاذْكُرَ اَخَا عَادٍ إِذَا اَنذَرَ قَوْمَهُ بِالاَحْقَافِ﴾ (سورة الأحقاف: ٢١) ، إلاَّ أن يقال ما هنا عاد الأولى، وما في الأحقاف عاد الآخرة، واختلفت منازلهما.

وقيل: مدينة بين عمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإذَا كان إرم اسم مدينة ــ وقيل: اسم أرضهم، وقيل: مدينة عظيمة في اليمن ــ ردَّ الكلام

١- لم تثبت شواهد التاريخ والآثار أنَّ طول ابن آدم وصل إلى هذا الحدِّ، فهذا الكلام عجيب حقًّا !.

٢-والصحيح أنَّ وادي القرى في الحجر لثمود قوم صالح عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَلَعلَّهَا هي عاد الثانية، أمَّا الأولى ففي الأحقاف بين اليمن وحضرموت كما سيأتي.

إلى الأجسام بتقدير مضاف، أي: أهل إرم، أو إلى البنيان، أي: ألم تر كيف فعل ربُّك ببلاد عاد، أو مدينة عاد، أو أرض عاد.

(قصص) وكان لعاد ابنان شدَّاد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد وخلص الأمر لشدَّاد، وسمع بذكر الجنَّة فبنى مدينة في زعمه مثل الجنَّة في بعض صحاري عدن، في ثلاثمائة سنة، وعمره تسعمائة سنة، قصورها وغرفها من الذهب وَالفضَّة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطَّردة، وَلَمَّا تمَّ بناؤها أقام في التجهُّز إليها عشر سنين. فسار إليها بأهل مملكته، وَلَمَّا كان بينهم وبينها مسير يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة فهلكوا، كذا قيل، وهو كلام موضوع كما قال ابن حجر.

(قصص) وعن عبد الله بن قلابة أنَّه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فوجدها مبنيَّة بالذهب والفضَّة والياقوت، وأنواع الجواهر والعيون، والشجر المثمر في أزقَّتها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مِمَّا فيها، فاستحضره معاوية فقصَّ عليه، فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أشقر قصيرٌ على حاجبه خال وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له، ثمَّ التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل. وهو كلام موضوع.

﴿وَثَمُودَ﴾ قبيلة سُمِّيَت باسم جدِّهم ثمود أخي جديس، وثمود وجديس هما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وهم عرب عاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك، يعبدون الأصنام. ومُنع الصرفَ للعَلَميَّة، وتأنيث القبيلة، من الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مدد له، وثَمَدتْه النساء: قطعن ماءه لكثرة وطئه، وثمد السائلون ماله، وليس لفظًا عجميًّا كما قيل.

﴿الذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ قطعوا الصخر في وادي القرى وبنوا به بيوتًا، أو يقطعون الصخر ويجعلون محلّها في الجبل بيوتًا، قال الله ﷻ: ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ (سورة الأعراف: ٧٤) ، وهم أوَّل من نحت الحجر والرخام، ويقال: بَنَوْا بالحجارة ألفًا وسبعمائة مدينة. وقيل: الباء للسببيَّة أو للآلة لجعلهم إيَّاه محلاًّ لمائهم.

(لغة) والجَوْبُ حقيقة في قطع الأجسام مجاز في قطع غيرها، وَسُمِّيَ الجواب جوابًا لأنَّه يقطع السؤال.

﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الاَوْتَادِ﴾ أوتاد الخيام الكثيرة، لكثرة جنوده. وقيل: كان يضرب للمعذَّب أربعة أوتاد يشدُّه بها مبطوحًا على الأرض، فيعذبه بضرب أوْ إحراقٍ أو غير ذلك.

(قصص) روي أنَّ امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله تعالى، فقالت: هل لك إله غير أبي؟ فقالت: إله أبيك وإله كلِّ شيء الله ﷻ ، فدخلت على أبيها تبكي، فقال: ما لك؟ فأخبرته بقولها: إنَّ ربَّ كُلِّ شيء هو الله، فسألها فقالت: نعم.

فمدَّ لها أربعة أوتاد، وأرسل عليها حيَّات وعقارب، فقال لها: أعذِّبك شهرين بهذا إن لم تكفري، فقالت: لا، ولو عذَّبتني سبعين شهرا، فذبح على صدرها ابنتها الكبرى، فقال: إن لم تكفري ذبحت ابنتك الرضيعة، فجيء بها فرقَّت لها فأنطقها الله ﷻ : اصبري فإنَّك تفضين إلى بيت في الجنَّة، فقالت: لا ولو ذبحت من في الأرض.

وهرب زوجها وبعث في طلبه، ورآه رجلان في جبلٍ والوحوش خلفه تُصَلِّي، وقال: «اللهمَّ عبدتك مائة سنة في سرٍّ فأيُّهما كتم عليَّ فاهده وأعطه

ما طلب، وعجِّل عقوبة من لم يكتم عليَّ، فقال أحدهما: وجدته ومعي هذا في جبل، فقال للآخر: هل رأيته؟ فقال: لا، فأعطاه وأطلقه وقتل الأوَّل.

وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمدَّ لها أربعة أوتاد حتَّى ماتت، وقالت: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة التحريم: ١١) ، ورأت منزلها في الجنَّة قبل موتها.

والمراد بـ«فِرْعَوْنَ» شخصه لا قومه، لأنَّه نعت لمفرد مذكَّر، ويبعد أن يراد هو وقومه معبَّرا عنهم باسمه فنعت بمفرد نظرا للفظه، وردَّ عليه ضمير الجمع بَعْدُ نظرًا للمعنى.

(نحو) ﴿الذِينَ﴾ نعت لعاد وثمود وفرعون، ولا دليل أنَّه منصوب بمحذوف على الذمِّ، ولا على أنَّه خبر لمحذوف على الذمِّ، ولا على أنَّه مبتدأ لمحذوف، أي: منهم الذين طغوا في البلاد.

﴿طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ كلٌّ طغى في بلاده، ولكلٍّ من هؤلاء بلاد يجمعها قوله: ﴿فِي الْبِلَادِ﴾، ويبعد أنَّه نعت لـ«فِرْعَوْنَ» نظرا لمعناه على أن يراد به القبيلة كما مرَّ.

﴿فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ﴾ الظلم والجور، أو الإشراك والمعاصي ﴿فَصَبَّ﴾ بسبب إكثار الفساد.

(بلاغة) سمِّي إيقاع العذاب صبًّا استعارة من صبِّ المائع الكثير ونحوه، ومثل الحبوب والرمل لجامع التتابع والسرعة والكثرة، والأولى أن يراد التشبيه بصبِّ المطر.

﴿عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي: سوطا من عذاب، والعذاب ما يعذَّب به كالريح والصيحة والإغراق.

(لغة) والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط، وشاع في الجلود المضفورة التي يضرب بها، سمِّي لأنَّه مخلوط من قطع الجلد، أو لأنَّه يخلط اللحم والدم عند الضرب به، وفي التعبير به تلويح بأنَّ ما أصابهم في الدنيا بالنسبة إلى مالهم في الآخرة كالضرب بالسوط.

ويجوز أن يراد بالعذاب التعذيب، والإضافة بمعنى اللام، أو إضافة مشبَّه به لمشبَّه كلجين الماء، أي: ماء كاللجين، والأصل: عذابا كسوط. والمراد أنواعا من العذاب مخلوطا بعضها ببعض كاختلاط جلود السوط بعض ببعض. أو «سَوْط» مصدر بمعنى مفعول، من إضافة النعت إلى المنعوت، أي: عذابا مسوطا، أي: مخلوطا، وقيل: مقدار من العذاب، أو شدَّة عذاب، لأنَّ العذاب قد يكون بالسوط.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ صبَّ عليهم العذاب لأنَّه راصد لهم ولغيرهم من الكفَّار، فلا يخفى عنه عملهم، فلا يفوته عقابهم، فليخف قومك أن يصبَّ عليهم عذابا لا يطاق.

فهذا وعيد لهم، ومن هو ربٌّ لك لا يضيِّعك بلا انتقام منهم، ووعيد للكفرة مطلقا، أو لهم وللفسَّاق، أو وعيد لهم ووعد للمطيعين، وليس كون ذلك شاملا للوعيد لهم مخرجا لهم عن التهديد.

و«الْمِرْصَاد»: الموضع الذي يقوم به الراصد، أي: المراقب، وذلك استعارة تمثيليَّة، وأجاز ابن عطيَّة أن يكون المرصاد صفة مبالغة، كالمضراب لكثير الضرب، ويردُّه أنَّه ليس «المرصاد» من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنَّه لو كان صفة مبالغة لسقطت الباء.

ولا يصحُّ أن تكون تجريديَّة، إذ لا يقبل في الشرع أن يقال: بالغ الله في شيء حتَّى تولَّد منه مثله، وهذا صفة إشراك جلَّ الله وعزَّ الله، وأيضا ليس ذلك ممَّا تدخل فيه باء التجريد.

[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديِّـين إذا رأوا لأبي حيَّان حسنة دفنها أو تحمَّل لها جوابا، أو رأى سيِّئة أشاعها، ومتى شاء اغتنم منه الفائدة[1].

﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾﴾

توبيخ الإنسان على قلَّة اهتمامه بالآخرة، وفرط تماديه في طلب الدنيا

﴿فَأَمَّا الانسَانُ﴾ قيل: لا يطلب اللَّهُ تعالى إلاَّ السعي للآخرة، ولذلك كان الرصد فأمَّا الإنسان، ولو لم يكن كذلك لقال: وأمَّا الإنسان (بالواو لا الفاء) فليس تفريعا على هذا المحذوف المقدَّر بل على كونه تعالى بالمرصاد، فإنَّه يتفرَّع على كونه بالمرصاد بيانُ أنَّ الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة في أمره، يبتهج بما يرضيه ويطغى به، ويجزع بغيره، والله عز وجل رقيب عليه يعاقبه على عدم الشكر والجزع.

﴿إِذَا مَا﴾ «مَا» صلة للتأكيد **﴿ابْتَلاَهُ رَبُّهُ﴾** أنعم عليه ليظهر منه خارجا للشكر أو الكفر كالمختبِر [للإنسان] به، والله عالم الغيب والشهادة.

﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ بيان للابتلاء، والإكرام أعمُّ من التنعيم، لأنَّه بالمال والجاه وصحَّة البدن، وجعله وضيئا مبتهجا، أو إعطاء نعم الرزق، ولعمومه اقتصر عليه في قوله عز وجل : **﴿فَيَقُولُ رَبِّـيَ أَكْرَمَنِ﴾ے** فخرًا لا شكرًا، أو يقول اعترافًا

١- لعلَّه يعني بهذا البعض الألوسيَّ في تفسيره.

بفضل الله فيكون الذّمُ في قوله جَزَعًا: ﴿رَبِّيٓ أَهَانَنِ﴾ ، وليوافق القرينة في وزن أَفْعَلَ.

(صرف) فإنَّ أَهَانَ بوزن أَكرَمَ، وهو أَفْعَلَ، أصله: أَهْوَنَ نقلت فتحة الواو إلى الهاء وقلبت ألِفًا. أو يقدَّر: فيقول رَبِّي أكرمني ونعَّمني.

(نحو) والجملة جواب أمَّا، و«أَمَّا إذَا» فمتعلِّقة بـ«يَقُولُ»، وهي والإنسان من جملة جواب «أَمَّا» قدِّما لئلاَّ تتَّصلَ «أَمَّا» بالفاء، كقولك: أمَّا اليوم فزيد قائم، واليوم متعلِّق بقائم. ولو قيل: أمَّا فزيد قائم اليوم، لاتَّصلت أمَّا بفاء جوابها، ولا سيما أنَّهم يتوسَّعون في الظروف، ولم يتقدَّم هنا — زيادة على المبتدأ — إلاَّ الظرف وشرطُه وما عطف على شرطه، وذلك كلُّه كشيء واحد. وليس كقولك أمَّا زيد طعامك فآكل، لِمَا عَلِمْتَ أنَّ ما في الآية ظرف. وإنكار الرضِيِّ ما ذكرتُ غير مَرْضِيٍّ.

(نحو) وقيل — تبعًا له — : التقدير: فأمَّا شأن الإنسان إذا ما ابتلاه، حتَّى لا تكون «إِذَا» من متعلّقات الجواب، وهو قول لا يعتبر له شأن، لأنَّ «شأنًا» لا يتعلَّق به الظرف إلاَّ بتأويل، وأيضًا يخبر حينئذ عن الشأن بـ«يَقُولُ» والشأن لا يقول، وإن قيل: الشأن القول فقد تكلَّف بحذف حرف المصدر قبل «يَقُولُ»، وبرفع الفعل بعد حذفه، أو بجعل المضارع بمعنى المصدر بلا تقدير حرف المصدر.

﴿وَأَمَّآ﴾ أي: وأمَّا الإنسان، ليكون كالذي قبله، ولا يلزم هذا التقدير ﴿إِذَا مَا ابْتَلاَهُ﴾ عامله كالمختبر كالذي قبله هل يصبر؟ وفسَّر الابتلاء بقوله: ﴿فَقَدَرَ﴾ ضيَّق ﴿عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ والكلام في «إِذَا» مثلما مرَّ.

﴿فَيَقُولُ﴾ جزعًا لسوء نظره، إذ قد يكون تضييق الرزق صَلاَحًا للدَّارين ﴿رَبِّيٓ أَهَانَنِ﴾ بتضييق الرِّزق، ولم يقل: فأهانه وقدر عليه رزقه، كما

قال: ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ لأنَّ تضييق الرِّزق لا يكون للإهانة بل للتَّأديب، ولِمَا شاء الله من الحكمة.

فالذي أنكره الله عليهم قولهم بطريق الفرح بالدنيا والافتخار: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، وقولهم بطريق الجزع وعدم الرضى بالقدر: ﴿رَبِّي أَهَانَنِ﴾، كما مرَّ، و﴿إِنَّ الانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ (سورة المعارج: ١٩ ـ ٢١) .

ويجوز أن يكون المنكرَ عليهم قولُهم: أكرمني لاستحقاقي الإكرام لنسبي وحسبي، وقولهم: إنِّي لا أستحقُّ التضييق. وأجيز أن يكون المنكَر نفس الإكرام، فإنَّه استدرجهم بالنعم، كما أنَّ المنكر نفس الإهانة، وأن يكون المنكَر أنَّه أكرمهم لمرتبتهم عند الله تعالى، و أن يكون المنكَر قولهم: «أَهَانَنِي» فقط. ولا تعرُّض في «أَكْرَمَنِي» للمرتبة ونحوها مِمَّا ذكر.

﴿كَلاَّ﴾ ردعٌ عن القولتين في جميع الأوجه، إلاَّ الوجه الأخير فردعٌ عن القولة الأخيرة، والصحيح انسحاب الرَّدع عليهما مبنيًّا على انسحاب الإنكار عليهما.

وعن ابن عبَّاس: «**لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه عليَّ، بل للقضاء والقدر**»، وهو أحد الأوجه السابقة، إلاَّ أنَّه قال: للقضاء والقدر.

﴿بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ إضرابُ انتقالٍ عن ذَمِّهم بالقولتين ـ على ما مرَّ ـ إلى ذَمِّهم بما هو أشدُّ منهما، وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وسَّع عليهم الله عَزَّ وَجَلَّ ، وعدمُ رغبتهم في إطعام المسكين حتَّى إنَّهم لا يطعمونهُ ولا يأمرُون بإطعامه، واختصاصهم بالميراث عمَّن هُوَ لَهُ أو منع الشريك معهم عن نصيبه فيه، والحرصُ على جمع المال.

(بلاغة) والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ، كما إذا كنت تذمُّ أحدًا بلا خطاب وهو يسمع، ثمَّ يشتدُّ غضبك فتخاطبه، وذلك حكمة صورة الالتفات، فإنَّ المراد بواوات الجمع هو المراد بالإنسان، لأنَّ المراد به الجنس.

وأجيز أن يقدَّر: «قل بَلْ...»إلخ فلا التفات. وقد لا يسلَّم أنَّ انتفاء الإكرام وما بعده أشدُّ من القولتين بل هما سواء، أو دون القولتين، إلاَّ إن اعتبر أنَّ انتفاء ما ذكر لجحود البعث، فيكون أشدَّ من القولتين.

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه والحديث، كوفاء الضمانة وجامع الشمل[1]، منها قوله ﷺ : «**أحبُّ البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم**»[2].

﴿**وَلاَ تَحُضُّونَ**﴾ لا يحضُّ بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو أحدا، كما قرأ: ﴿وَلاَ تَحَاضُّونَ﴾ بصيغة المفاعلة الموضوعة لما بين مُتَعَدِّد، وكما قُرِئَ ﴿يَحَاضُّونَ﴾ (بفتح الياء وحذف تاء أخرى) بصيغة التفاعل الموضوعة لذلك.

﴿**عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ**﴾ اسم للمصدر الذي هو الإطعام، كالعطاء بمعنى الإعطاء، أو هو ذات المأكول فيقدَّر مضاف، أي: على إطعام الطعام، كقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾ (الإنسان: ٨) ، أو على بذل الطعام.

(صرف) ﴿**وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ**﴾ أصله الوِرَاث بالواو قلبت تاء، كالتُّخمة من الوخم، والتُّهمة من الوهم، والمقصود: المال الموروث لا المعنى المصدريُّ.

١- إشارة إلى كتابين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة.

٢- أورده **الذهبيُّ** في كتابه «العدل والميزان»، رقم٧٢٥، و**ابن عديٍّ** في الكامل، ج١، ص٣٤١. من حديث عمر بن الخطَّاب.

﴿أَكْلاً لَّمًّا﴾ أي: جمعًا، أي: ذا لَمٍّ أو لاَمًّا أو هو نفس الجمع مبالغةً، يجمعون الحلال والحرام بأكل نصيبِ مَنْ وَرِثَ معهم، كامرأة وضعيف ومجنون وغائب وطفل، أو يأكلون الكُلَّ ولا نصيب لهم فيه، وكانوا لا يورِّثون النساء والأطفال ومن لا يقاتل.

والسورة ولو كانت مكِّـيَّة قبل نزول الميراث لكن قد علموا من شرع إسماعيل ــ جدِّهم عليه السلام ــ بَعْض المواريث، وأمَّا التحسين والتقبيح بالعقل فهو مذهب المعتزلة.

وقيل: تأكلون ما جمع الميِّت من الحرام. قلت: لعلَّ الآية تجمع الكُلَّ.

[قلت:] أخطأ من رخَّص في أخذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو دراهم، أو عروضًا[1].

وأمَّا تفسير الآية الزجر عن التوسعة في الحلال بالتلذُّذ والإسراف فلا يناسب ما قبل، لأنَّ ما قبل في الزجر للمشركين عن الْمُحَرَّمَات بالذات لا في الوعظ بهذا، إلاَّ أنَّه لا مانع من وعظهم، ولا سيما أنَّ تلذُّذهم وإسرافهم مبنيٌّ على إنكار البعث، والمراد بالأكل في الموضعين الانتفاع، إطلاقا للمقيَّد على المطلق.

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُـبًّا جَمًّا﴾ كثيرا على حرص من حلال أو حرام، وتجمعونه من حلال وحرام، وتمنعون حقوقه.

﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْيٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي

١- ينبغي أن تقيَّد الحرمة فيما إذا بقي ذلك المال بعينه لم يُغَـيِّره الْمَيِّت ويخلطه بغيره.

قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾

حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفِّع عنها يوم القيامة

﴿كَلَّآ﴾ ارتدعوا عن ترك إكرام اليتيم والحضِّ على إطعام الطعام وأكل التراث أكلا جَمًّا وكثرة حبِّ المال.

﴿إِذَا دُكَّتِ﴾ عند النفخة الثانية **﴿الأَرْضُ﴾** دُقَّت كما يدقُّ الشيء بالهاون، فيصير مفتَّتا رقيقا، يفعل ذلك بوجه الأرض وما فيها من جبال وشجر وبناء، حتَّى إنَّه يصير ذلك هباء منبثًّا، وتصير ملساء مستوية كاللوح، وقال المبرِّد: الدكُّ حطُّ المرتفع، يقال: اِندكَّ سنام البعير إذا لم يرتفع، وجمل أدكُّ، وناقة دكَّاء.

﴿دَكًّا دَكًّا﴾ ليس ذكرهما توكيدا، بل يفيد التكرار، كما تقول: جاءوا اثنين اثنين، وعلَّمته الحساب بابا بابا، وتقول زيد: يأكل مرَّة بعد أخرى، تريد كثرة أكله، وقد تغني التثنية عن ذلك، كما هو وجه في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (سورة الملك: ٤) .

﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾ أمر ربِّك أو قضاؤه، أو لا حذف لكن تمثيل، لظهور آيات قدرته وآثارها تعالى الله عن التحيُّز والانتقال.

﴿وَالْمَلَكُ﴾ جنس الملك، أو المراد كلُّهم، وهو أَوْلى **﴿صَفًّا صَفًّا﴾** مثل «دكًّا دكًّا»، أي: مصطفِّين، أو ذوي صفوف، صفٌّ وراء صفٍّ، ثمانية صفوف، كلُّ واحد يحدق بما يليه، والثقلان داخل الحدقة، وجاء الأثر بذلك،

إلاَّ أنَّه لم يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة، وقيل: يصطفُّون بلا تحديق على قدر مراتبهم عند الله كصفوف الصلاة.

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ دُكَّت، أو يوم إذا دُكَّت **﴿بِجَهَنَّمَ﴾** ينقلها الله تعالى من موضعها على بُعد موضعها، ويحضرها لأهل الموقف، ثمَّ يردُّها لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول الله ﷺ : «**يجاء بجهنَّم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كلِّ زمام سبعون ألف ملك يجرُّونها**»[1] ويروى: حتَّى تنصب عن يسار العرش لها تغيُّظ وزفير [اللَّهُمَّ نَجِّنا].

وروي أنَّ جبريل عليه السلام ناجى النبيء ﷺ ، فقام منكسر الطرف، فسأله عليٌّ فقال: «**أتاني جبريل بهذه الآية ﴿كَلاَّ إِذَا دُكَّت...﴾**» فقال: كيف يجاء بها ؟ فقال ﷺ : «**تقاد بسبعين ألف زمام، على كلِّ زمام سبعون ألف ملك، فتـــنفلت من أيديهم فلولا أنَّهم يدركونها لأحرقت من في الجمع**»[2]. ويروى: «لولا أنَّ الله يحبسها لأحرقت السماوات والأرض»[3].

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يتعلَّق بقوله عزَّ وجلَّ : **﴿يَتَذَكَّرُ الانسَانُ﴾**. وقدِّم للحصر، ولم يتقدَّم له تذَكُّر قبل. وهو الإنسان المشرك عموما، وقيل: المراد أميَّة بن خلف، وقيل: أبيٌّ بن خلف.

(نحو) وقيل: [«يَوْمَئِذٍ»] بدل من «إِذَا دُكَّت»، ولم يجعل توكيدا لفظيًّا للاختلاف بين «إِذَا» و«إِذْ»، فإذَا للاستقبال، وإِذْ للمضيِّ

١-أروده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٣٩٠. وقال: أخرجه مسلم والترمذيُّ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود.

٢-أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٣٩٠ وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد.

٣-أورده **السيوطي** في الدر، ج٦، ص٣٩٠. وقال: أخرجه ابن مردويه عن عليٍّ بن أبي طالب.

لتحقُّق وقوع ذلك المستقبِل. ويجوز جعله توكيدا لفظيًّا لـــ«يَوْمَئِذٍ» بمعنى: إذ جيء بجهنَّم.

(نحو) ويجوز تقدير: «يوم إذا» في الموضعين، فَنُوِّنَ «إِذَا» وحذفت ألفه وكسر داله للساكن، ويناسب ذلك قوله: ﴿إِذَا دُكَّتِ﴾. و«يَتَذَكَّرُ الانسَانُ» جواب «إذ» فـــ«يَتَذَكَّرُ» هو العامل في «إِذَا» وفيما أبدل منها، أو أكّد به.

والإنسان: الكافر، والتذكُّر الاتِّعاظ بما يرى من آيات الله ﷻ، حين لا ينفعه الاتِّعاظ، إذ ضيَّعه زمان التكليف [في الدنيا]، وهو زمان حياته قبل المشاهدة، وقيل: التذكُّر عن النسيان إذ سمع بيوم القيامة في الدنيا و لم يؤمن به، وزال عن حافظته.

أو يتذكّر أعماله وقد نسيها، يحضرها الله تعالى في قلبه، أو يتذكّرها بمشاهدة آثارها. والمذهب أنَّه لا تتجسَّم الأعمال كما قيل: إنَّها تتجسَّم بصور قبيحة وصور حسنة.

﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ من أين له التذكُّر وقد فات أوانه، أمَّا على أنَّ قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ الانسَانُ﴾ بمعنى التذكُّر من النسيان فلا تَعَارُضَ، وأمَّا على أنَّه بمعنى الاتِّعاظ فيقدَّر هنا: أنَّى له الذكرى النافعة؟ أو أنَّى له نفع الذكرى؟ لئَلاَّ يناقض قوله: ﴿يَتَذَكَّرُ﴾، أو يراد هنا ما هو تَذَكُّر في نفس الأمر، فيصحُّ الكلام بلا تقدير مضافٍ أو نعتٍ.

(نحو) و«أَنـــّى» اسم استفهام مكانيٌّ بمعنى أين؟ وقيل: من أين؟ يتعلّق بمحذوف خبر مقدَّم. و«لَهُ» متعلّق بما تعلّق به «أَنـــّى». و«الذِّكْرَى» مبتدأ، وإذا قيل: معناه أين، فكأنه قيل: في أيِّ مكان التذكُّر فيتناوله؟.

(أصول الدين) وإنَّما تقبل التوبة حين التكليف، وبعد الموت لا تكليف. وقبول التوبة النصوح زمان التكليف فضلٌ من الله تعالى، ولا واجب عليه، ومن أين أنَّ توبتهم نصوح؟ ولا تقبل ولو فرضنا أنَّها نصوح، وإنَّما تكون نصوحا بقصد صاحبها، وتذكُّر هؤلاء غير توبة في اعتقادهم، ألا ترى إلى قوله تعالى:

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ وفيه أنَّهم يعتقدونه توبة، ولَمَّا علموا أنَّها لا تنفعهم تمنَّوا أن يكونوا قدَّموها في الدنيا. ومفعول «قَدَّمْتُ» محذوف للعموم. واللام بمعنى في، أي: قدَّمت التذكُّر في حياتي الدُّنيَوِيَّة، أو قدَّمت الأعمال الصَّالحة فيها.

وقيل: المراد بالحياة حياة الآخرة، فتكون اللام للتعليل، أي: ياليتني قدَّمت الأعمال الصالحة، أو قدَّمت الذكرى لأجل حياتي هذه الآخرة الدائمة لأنتَفِعَ بِمَا فِيها، قيل: أوْ لأَنْتَفِعَ بحياتي هذه، فلا تكون كَلاَ حَيَاة، إذ ينشب قلبُه أو نفسُه في حلقه.

والجملة بدل اشتمال من «يَتَذَكَّرُ» أو جواب سؤال ماذا يقول في تذكُّره؟.

﴿فَيَوْمَئِذ﴾ يوم إذ يكون ما ذكر من الأقوال والأحوال، متعلِّق بـ«يُعَذِّبُ» قدِّم للفاصلة وطريق الاهتمام بذكر يوم الهول الشديد، ويقدَّر مثله. **﴿لاَّ يُعَذِّبُ﴾** أحدًا **﴿عَذَابَهُ,﴾** أي: تعذيبه، مفعول مطلق **﴿أَحَدٌ﴾** فاعل «يُعَذِّبُ» **﴿وَلاَ يُوثِقُ﴾** أحدًا **﴿وَثَاقَهُ,﴾** إيثَاقَهُ، مفعول مطلق **﴿أَحَدٌ﴾** أو قَدِّر المفعول به بعد «أَحَدٌ»، أي: لا يعذِّب عذابه أحدٌ أحدًا، ولا يوثق وثاقه أحدٌ أحدًا.

أي لو وجد معذِّب لأهل النار ومُوثِق لهم بالأغلال غير الزبانية لم يعذِّبهم ولم يوثقهم عذابًا وإيثاقًا مثل العذاب والإيثاق اللّذين يفعلهما الله تعالى على

أيدي الزبانية، بل يكون فعله دون فعل الله في القُوَّة.

والهاءان لله تعالى، أضيف إِلَيْهِما اسم المصدر إضافةً إلى العامل، وإن رجع الهاءان إلى الإنسان فإضافة للمفعول، والعذاب اسم التعذيب كالسَّلام بمعنى التسليم، والوِثاق اسم للإيثاق كالعطاء بمعنى الإعطاء.

ويجوز أن يكون المعنى: **لا يَتَوَلَّ عذاب الله تعالى ووثاقه أحدٌ سواه.** ويجوز أن يكون العذاب والإيثاق بمعنى الإنسان المعذَّب والموثق، فيكونا مفعولاً به، فالهاءان لله تعالى.

والمراد: جنس الإنسان وسائر الجنِّ، وأمَّا إبليس فعذابه ووثاقه أشَدُّ من عذاب كُلِّ أحد ووثاقه.

﴿يَآ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ استئناف في ذِكْر أحْوال النفس المطمئنَّة إلى الله تعالى بعد ذكر المطمئنَّة إلى الدنيا، والتقدير: يقال بعد الفراغ من الحساب: ﴿يَآ أَيَّتُهَا النَّفْسُ...﴾ والقائل الله تعالى بخلق كلام في الهَوَاءِ أو في أَسْماعِهم، أو القائل الملك عنه تعالى. و«النَّفْسُ»: الذات.

واطمئنانُها إخلاصها الإيمان بالله والعمل له، ولم تَرْتَبْ، وذلك في الدنيا. أو اطمئنانُها: عدمُ خوفها في الآخرة لإيمَانها وعملها في الدنيا، وتناسبه قراءة أُبيٍّ: «يَآ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الآمِنَةُ الْمُطْمَئِنَّةُ» إلاَّ أنَّه يحتمل أنَّ المعنى: الآمنة من الخوف الآن المطمئنَّة في الدنيا إلى الإيمان وإخلاص العمل.

[قلت:] ولا يجوز أن يفسَّر الاطمئنانُ بالإعراض عن كلِّ مَا سِوَى الله واسْتِغناؤُها به للتنقُّل في المعارف، لأنَّ الآية في عموم السعداء وليسوا كلُّهم بتلك الصفة.

قال ﷺ : «**اللَّهمَّ إنِّي أسألك نفسًا مطْمَئِنَّةً تؤمنِ بلقائكَ، وترضَى**

بِقَضائِكَ، وتقنع بِعطَائِكَ»[١].

﴿**ارْجِعِي**﴾ اذهبي، وهذا استعمال للمقيَّد في المطلق، فإنّ الرُّجوعَ ذهاب الشيء إلى ما كان فيه أو عنده قَبْلُ، فاستعمل في مطلق الذهاب ولو حيث لم يكن قبل.

أو الرجوع على ظاهره لكنَّه عقليٌّ، فإنَّها كانت في الدنيا عند الله بالإعمال وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت، فترجع إليه بإكرامه في الجَــنَّة، وقيل: كان السعداء في موضع مخصوص لهم بكرامة، أو كلٌّ واحد في موضع مخصوص كذلك ثمّ يُنادون منه للحساب فيرجعون إلى كرمه بالجنَّة ولو اختَلَفَ الكَرَمَان.

ويجوز أن يكون المعنى: ارجعي عمَّا أنت فيه من خوف الشقاء، وخوف ردِّ الأعمال، وخوف مناقشة الحساب. أو ارجعي إلى جَنَّة ربِّك بعد كونك في ظهر آدم، وهو فيها على أنّ جنَّة آدم دار السعادة لا على أنَّها جنَّة في الدنيا.

أو ارجعي إلى كَرَمٍ في الجنَّة بعد أن كنت فيها بالرُّوح أو في القبر بالخير، فإنّ خير القبر انقطع بالبعث، وبموت الموتى في قبورهم أربعين عامًا كما قيل، يليها البعث.

وقيل: النفس الرُّوح وربُّها جسدها، وقيل: ارجعي أَيَّتها الروح إلى الله بعد أن كنت عنده وهذا عند الموت، على أنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد، أو ارجعي أَيَّتها الروح إلى الجنَّة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل طير خضر كما شهر في الحديث[٢]. وفي بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي

١-رواه **الطبرانيُّ** في الكبير، ج٨، ص٩٩، رقم٧٤٩٠. **والهندي** في الكنز، ج٢، ص١٩٨، رقم٣٧٣٥. من حديث أبي أمامة.

٢-يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذيُّ في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما =

نصف جنَّته، وقيل: ارجعي إلى جسدك لسؤال ملكي القبر، وذلك بعد الموت.

﴿إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ إلى مَحَلِّ كَرَمِه، وفي ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لها مثله، إذ نوديت باسم الاطمئنان، وإضافة الربِّ إليها مع ما بعد ذلك.

﴿رَاضِيَةً﴾ بما تؤتيه من النعم التي لا تنتهي، فهو حال مقدَّرة، وقيل: راضية بما نِلْتِ من خفَّة الحساب وقبول الأعمال، أو راضية عن ربِّك، فهو حال مقارنة.

(صرف) ﴿مَّرْضِيَّةً﴾ عند ربِّك، اسم مفعول، أصله مَرْضُويَة (بضمِّ الضاد)، قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء وكسرت الضاد للياء بعدها.

وذكر المرضية بعد الراضية ترقٍّ، لأنَّ رضى الله أكبر ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (سورة التوبة: ٧٢) . وكذلك جاء على الترقِّي في قوله تعالى:

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ فإنَّ دخول الجَنَّة أعلى من الدخول في عباد الله الصَّالحين بالكون منهم، والانتظام في سلكهم، وقيل: ذلك في الدنيا.

أَمر الله الرحمن الرحيم المؤمن أن يرجع عن كلِّ ما يشغل عن الربِّ إلى الربِّ تعالى، أو يرجع إليه في كلِّ أموره، وأن يدخل في المطيعين بالكون منهم، قولاً وعملاً واعتقادًا، وأن يدخل الجَنَّة بالقُوَّة.

وإذا كان المدخول ظرفًا محقَّقًا، فالغالب تعدِّي الدخول إليه بنفسه، أو غير مُحَقَّق فالغالب التَّعدِّي بـ«في».

والله أعلم.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

=

جاء في ثواب الشهداء، رقم١٥٦٥. من حديث كعب بن مالك. ونصُّه: «إنَّ أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجَنَّة أو شجر الجَنَّة».

تفسير سورة البلد وآياتها ٢٠

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ① وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ② وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ④ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ⑥ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ⑦﴾

ابتلاء الإنسان واغتراره بقوّته وماله

﴿لاَ أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَد﴾ «لاَ» صلة للتأكيد، أو لـ«أَنا أُقْسِمُ»، أو نَفى الإقسام لظهور الأمر، أو لإعظامك، أو لنقصهم حرمةَ هذا البلد بإهانتك فيه، وهو مكّة، أو أنت أولى بالإقسام بك منه.

وعلى الإثْبَاتِ يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون النبيء ﷺ فيه، وهذا تشريف عظيم له ﷺ ، وعَلى النَّفي للإقْسَامِ مع أنَّه قد أقسم يكون المعنى: استحقُّوا أو استحقَّ كذا أن لا أقسم، وقد أقسمت لحكمة. أو النفي على ظاهره، كمن قال: لا أقول واللهِ إنَّ زيدًا قائم.

﴿وَأَنتَ حِلٌّ﴾ نازل. وصفٌ، أو مصدر بمعنى الوصف، أو يقدَّر مضاف. ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ الواو للحال، وصاحب الحال «الْبَلَد» قبلها، أو الضمير في «أُقْسِمُ»، أو الجملة معترضة.

(نحو) [قلت:] فإن قيل: الواوُ واوُ الاعتراض لم يُفد، لأنَّ الاعتراض ليس معنى موضوعًا للحرف، فهو خطأ منهم، كما أخطأوا في إثبات واو الاستـــئناف، لأنَّ الاستـــئناف ليس معنى موضوعًا للحرف، وإنَّما الاستفتاح والاستـــئناف والاعتراض أسماء لبيان الموضع.

(نحو) وأقرب ما أقول: إنّ واو الاعتراض عاطفة لجملتها على الجملة التي هي في خلالها، فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه، ويلتزم ذلك، إذْ لا وجه لذكر الحرف بلا معنًى، كأنّه من حروف الهجاء التي هي بعض الكلمة.

أو الحلّ بمعنى: غير مُحْتَرَمٍ في هذا البلد الحرام، كما يستحلّ الصيد والشجر في غير الحرم، ومثلك لا يستحلّ، ولا سيما في البلد الحرام، فأنت مكابد، وهذا إشارة إلى قوله بعدُ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ وقد استحلوا قتله وإخراجه مع تحريمهم صيد الحرم، وفي ذلك ذمٌّ لهم ومدح له ﷺ .

أو الحلّ بمعنى الحلال ضدَّ الْمُحَرَّم، يحلّ لك ساعة من نهار أن تقاتل فيه لا لغيرك، وتفعل فيها ما شئت، وذلك يوم الفتح.

(سيرة) والسورة نزلت كلُّها أو صَدْرُها في مكّةَ يوم فَتْحِهَا لا قَبْلَ الهِجْرَةِ، وقد أَمَرَ ﷺ الصحابة بقتل أشخاص منهم عبد الله بن خطل، أمر أبا بزرَة سعيد بن حَرب الأسلميَّ فقتله، وهو متعلّق بأستار الكعبة، كان يكتب لرسول الله ﷺ ثمّ ارتدَّ، وأمر بقتل قبس بن صبابة، وأحلّ دماء قَوْمٍ وحرَّم دماء قومٍ.

(سيرة) وقيل له: إنّ أبا سفيان يحبُّ الفخر، فنادى مناديهُ ﷺ : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أَغْلَقَ بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن».

وعن ابن عبَّاس: السورة مكّية قبل الهجرة، و«حلٌّ» للاستقبال، أي: ستفتحها بعد هجرتك، وقيل: «حِلٌّ» بَرِيءٌ من ذنوب أهل مكّة. وفي إعادة «الْبَلَدِ» بالظاهر لا بالضمير تشريف له.

(سيرة) ومن جملة إحلالها ساعة إحلالهُ الإذْخر لعمِّه العَبّـاس من عنده لا بوحي خاصٍّ فيه، لأنّه تعالى أحلّها له ساعة لا يؤاخذ بما فعل فيها، قال

ﷺ : «**إنَّ الله تعالى حرَّم مَكَّة يوم خلق السماوات والأرض، فَهِيَ حَرام إلى أن تقوم السَّاعة، لَمْ تَحِلَّ لأَحَد قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَد بَعْدي وَلَمْ تَحِلَّ لي إلاّ سَاعَةً من نهار، فلا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُخْتَلى خَلاَهَا، ولا يُنَفَّرُ صيْدُها ولا تحلُّ لُقَطَتُها إلاَّ لمنشد**»[1]، فقال العَبَّــاس: يا رسول الله، إلاَّ الإذْخر، فإنَّه لقُيُونِنا وَقُبُورِنَا وَسُقُوفِنَا، فقال ﷺ : «**إلاَّ الإِذْخر**» فقد أحلَّ الله تعالى له أن يحلَّها بعَضد الإِذْخرِ.

﴿**وَوَالِدٍ**﴾ آدم عليه السلام ﴿**وَمَا وَلَدَ**﴾ ذرِّيــَّته كلُّها، عند ابن عبَّاس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير، وقيل: المراد الصالحون من أولاده ومن ذرِّيته، ووجه التعميم في القول الأوَّل أنَّ الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم.

وقيل: الوالد نوح وما ولد ذرِّيــَّته، وقيل: هُما إبراهيم وأوْلاده، وقيل: **إبراهيم وإسماعيل والنبيء** ﷺ ، لأنَّ البلد حَرَمُ إبراهيم ومنشأ إسماعيل ومولد رسول الله ﷺ ، وعليهما فَهُمُ المُرادُ، لأنَّ لهم دُخْلاً في البلد، وقد عطفا عليه.

وقيل: هما النبيء ﷺ لتقدُّم ذكره وأمَّته، لقوله ﷺ : «**إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد**»[2] وقراءة ابن مسعود: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ». وعن ابن عبَّاس: **كلُّ والد وولده من الثَّقلين** والحيوان.

﴿**لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ فِي كَبَدٍ**﴾ تَعَب، من حين دخلته الرُّوح في البطن إلى أن تخرج بالموت، يتألَّم في بطن أُمِّه، وعند الخروج، ورضاعه،

١- رواه **البخاريُّ** في كتاب الحجِّ، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم١٧٠٢. من حديث ابن عبَّاس. ورواه **ابن ماجه** في كتاب المناسك، باب فضل مَكَّة، رقم ٣١٠٠. من حديث صفيَّة بنت شيبة.

٢- رواه **أبو داود** في كتاب الطهارة (٤) باب كراهيَّة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم٨. و**الربيع** في كتاب الطهارة (١٤) باب في الاستجمار، رقم٨٠، من حديث أبي هريرة.

وفطامه، ومصائبه وكسبه، وموته، ولم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابْنُ آدم مع أنَّه أضعف الخلق.

(لغة) يقال: كبد الرجل: أوجعته كَبِدُه، ومن ذلك المُكَابَدَة لملاقاة الشَّدائد. وكَبَدَه: أَصَاب كَبِدَهُ، كما يقال: رَكَبَه (بفتح الكاف) أَصَابَ رُكبته، أو أَصَابَهُ بركبَتِه.

وعن ابن عمر: يكابد الشُّكر على السَّراء والصبر على الضرَّاء. وقيل: الكبد انتصاب القامة وليس منكبًّا على وجهه كالبهائم. وقيل: القوَّة، على أنَّها نزلت في أبي الأشدِّ أسيد بن كلدة.

(سبب النزول) ﴿أَيَحْسَبُ﴾ الضمير عائد إلى إنسان خاصٍّ — يدلُّ عليه سياق المكابدة التي يكابدها رسول الله ﷺ — هو أبو جهل، وقيل: الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: عمر بن عبدُود، وقيل: أبو الأشدِّ أسيد بن كلدة الجمحي الذي يقف على أديم عكاظي ويقول: من أزالني عنه فله كذا، ويجبده عشرة فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميه، وهم سبب النزول. ويجوز عود الضمير إلى جنس من الإنسان وهم هؤلاء الكفرة المذكورون، أو يعود الضمير إلى المجموع ويصرف التهديد إلى من يستحقُّه.

﴿أَن﴾ أنَّه، أي: الإنسان أو الشأن ﴿لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ على جزائه بما فعل ﴿أَحَدٌ﴾ مع أنَّه لا يتخلَّص من الشدائد، وفي ذلك تلويح إلى أنَّه يَظُنُّ أن لن يقدر على بعثه.

﴿يَقُولُ﴾ في الدنيا أو يوم القيامة ﴿أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا﴾ كثيرًا مُتَرَكِّبًا فخرًا على المؤمنين بما أنفقه رياءً وسمعةً، ولَمَّا كان لا يرجو على إنفاقه ثواب الآخرة

لإنكاره لها، عبَّر عن إنفاق المال بإهلاكه بمعنى تضييعه، كذا قيل، وفيه أنَّه لا يعدُّ إنفاقُه تضييعًا، لأنَّه قد أخذ به ما يرجو من الرياء من تعظيم وجاه.

وقيل: يقول ذلك لأصحابه إعلامًا لهم بأنَّه أنفق ماله في معاداة رسول الله ﷺ ، أو عَيْبًا على رسول الله ﷺ . أو إعْلامًا بأنَّه أنفق مالاً كثيرًا في متابعة محمَّد ﷺ كلَّما أذنب ذنبًا أو حنث سأله فألزمه إنفاق مال في الكفَّارات والتبعات في إسلامه، يقول: أهلكت مالاً لبدًا منذ أطعت محمَّدًا ﷺ . وعلى أنَّه يقول ذلك يوم القيامة إنَّما يقوله تأسُّفًا بعدم الانتفاع به.

﴿**أَيَحْسِبُ أَن**﴾ أي: أنَّه، أي: الإنسان أو الشأن ﴿**لَّمْ يَرَهُ, أَحَدٌ**﴾ لم يعلمه أو لم يجده. و«لَمْ» بمعنى لن لتحقُّق الوقوع، سيوجده الله عَزَّ وَجَلَّ ويحاسبه وكأنَّه قد وقع ذلك، ﴿لَّمْ يَرَهُ, أَحَدٌ﴾ حين ينفق ما ينفق رياء الناس، أو حرصًا على معاداة رسول الله ﷺ .

بلى إنَّ الله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيه، «**لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتَّى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله ممَّ جمعه، وفيم أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبْلاَه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟**»[1].

وذلك الرجل قال: أنفقت كثيرا في متابعة مُحَمَّد ﷺ أوْ عداوته، ويقول ذلك رياء، وهو على كلِّ حال كاذبٌ لم ينفق. فقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : أيظن أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لم يعلم بكذبه في الإنفاق فيجازيه على الكذب؟. فهو مخاطب بالفروع،

١-رواه **الدارميُّ** في كتاب المقَدِّمَة، باب من كره الشهرة والمعرفة، رقم٥٣٨. ورواه **الطبرانيُّ** في الكبير، ج٢٠، ص٦٠، رقم١١١. كما أورده **المنذريُّ** في الترغيب والترهيب، كتاب البعث وأهوال يوم القيامة (٣) فصل في ذكر الحساب وغيره، رقم ٣٥٩٢. من حديث أبي برزة.

وعلى معاداته، كيف لا نعلم كذبه هذا وسائر أحواله مع أنّا خلقناه؟ كما قال: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ...﴾ [1].

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۝١٧ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝١٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ۝٢٠﴾

تعداد بعض نعم الله على الإنسان ووسيلة النجاة في الآخرة

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ﴾ يبصر بهما؟ **﴿وَلِسَانًا﴾** يفصحُ به عمَّا في قلبه؟ **﴿وَشَفَتَيْنِ﴾** ينطق بهما مع اللِّسان ويستر بهما فاه ـــ عن أن يبدو، وعن أن يدخل فيه أذًى ـــ وأسنانَه، ويستعين بهما على الأكل والشرب والنفخ، ويحسُّ بهما ما لا يليق في الشراب والطعام، ويصون بهما أسنانه، ويدخل بهما نسمًا ويخرجه بهما، ويملأ فاه ويملأ فاه بمائع ويسدُّه بهما فلا يسيل، ويعامل بهما لعابه كما أراد[2].

١- لقد اختلفت أقوال الْمُفَسِّرِينَ في هذه الآيات، وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره لعدم تلاؤمها مع سياق الآية، واهتدى إلى رأي حسن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب، وكذا فعل سيِّد قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شئت.

٢ -عدَّد الشيخ رحمه الله هذه الأشياء بيانًا لأهمِّيَّة الشَّفتين عند الإنسان: {لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}.

(صرف) والتاء عوض عن لام الكلمة، وهي هاء، بدليل شُفَيْهَةٌ وشفاهٌ وشافهة. قيل: ولا يجمع بالألف والتاء، قلت: لا مانع منه ولو لم يسمع، لأنَّ باب القياس مفتوح.

وعنه ﷺ : «يقول الله: يا ابن آدم إن نازعك لسانُك فيما حرَّمتُ عليك فقد أعَنتُك عَلَيْه بطبقتين فأطبق عليه، وإن نازعك بصرك فيما حرَّمت عليك فقد أعنتُك عليه بطبقتين فأطبق عليه، وإن نازعك فرجك فيما حرَّمت عليك فقد أعنتُك عليه بطبقتين فأطبق عليه»، أي: بالإزار ولباس فوقه.

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ نَجْدَ الخير ونَجْدَ الشرِّ، أي: طريقهما، كما روي عن ابن عبَّاس وابن مسعود موقوفًا وعن أبي أمامة مرفوعًا إليه ﷺ ، والنجد في الأرض: الطريق المرتفع، وَسُمِّيت النجد نجدا لارتفاعها عن تِهَامة.

وطريق الخير مرتفع وطريق الشرِّ منهبط، وإنَّما سمِّي نجدًا تغليبًا، أو باعتبار دعوى أهله، أو لأنَّ له اعتبار في الأحكام وليس ملغًى كالمباح، قيل: أوْ لِتوَهُّمِ المتخيلة له صعودًا، وهو استعارة.

وعن ابن عبَّاس: الثديان يقبلهما الولد قبولاً سريعًا حين يولد، كأنَّه اعتادهما قبلُ، وهما طريقا حياته، وفيهما ارتفاع عن البطن وعمًّا بينهما، تقول العرب: «أَمَا وَنَجْدَيْهَا مَا فَعَلْتُ»، أي: وثدي أُمِّي، كذا قيل، فقال عليٌّ: **لا، إنَّما النَّجدان الخير والشرُّ.**

ووجه القول بالثديين أنَّ الآية امْتنان، والامتنان بهما ظاهر جدًّا. والصحيح أنَّ النَّجدين طريق الخير والشرِّ، ووجه الامْتنان باعتبار طريق الشرِّ أنَّه بيَّنه ليعرف فيجتنب فتحصل النجاة، فالآية كقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورة الإنسان: ٣) .

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ بَـيَّـنَّا لَهُ فلم يَهتَد، والاهتداء هو اقتحام العقبة، والفاء تفيد أنَّ من شأنه إذ بيَّن له النجدين أن تَـتَّصِل سرعتُه إلى الاهتداء بسبب البيان.

[قلت:] ولا يخفى أنَّ دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حسًّا، وفيه صعوبة للنفس، لأنَّ فيه مخالفة الهوى، فالاقتحام: الدخول بشدَّة وسرعة. والعقبة: الطريق الصعب في الجبل، استعير للدِّين والنجدين، ترشيح، ولا استعارة في «اقْتَحَمَ»، لأنَّ الاقتحام حقيقة في الأمر لا مجاز، ولم تكرَّر «لا» مع أنَّها دخلت على الماضي غير الدعاء، لأنَّ العقبة فكُّ الرَّقبة والإطعام.

فكأنَّه قيل: وهديناه النَّجدين، فلا فكَّ رقبةً ولا أطعمَ مسكينًا، وهذا تكرير، أو لأنَّ اقتحم للاستقبال عبَّر بالماضي لتحقُّق الوقوع، وقد يقال تكريرها غالب لا لازم، لكن لا يتمُّ هذا بمجرَّد وجود عدم التكرير في الشعر كقوله:

إن تغفرِ اللّهمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وأيُّ عَـبْد لَكَ لاَ أَلَمَّا[1]

وقوله:

وكان في جاراته لا عهدَ له فـأيّ أمْـر سيِّءٍ لاَ فَعَلَهُ.

وقيل: «لاَ» هنا على طريق الدعاء، وقيل: الأصل أفلا اقتحم؟، فحذف الهمز، أو فَأَلاَ اقتحم بـ«ألا» التحضيضيَّة حذفت همزتها، أي: هَلاَّ سَلَكَ طريق النَّجاة؟ ويردُّهما أنَّ حذف الاستفهام وهمز ألاَ لاَ يحسن.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ هي أمر عظيم، وإعراب مثله تقدَّم ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ أي: هيَ فَكٌّ، أو هو فكٌّ، بتذكير الضمير للإخبار عنه بمذكَّر، والعقبة هي نفس الفكِّ، فلا حاجة إلى تقدير بعضهم: «وما أدراك ما اقتحام العقبة». قيل: أو العقبة نفس الشكر لصعوبته، كأنَّه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فكُّ رقبة.

١- البيت لأميَّة بن الصلت، والبيت الثاني للحطيئة.

وعن ابن عمر: «العقبة» جبل مزلق في جهنَّم. وعن ابن عبَّاس: «العقبة» النَّار، ويقال: صخرة عظيمة في النار، واقتحامها التخلُّص عنها بالعبادة، كما قيل: اقتحامها مجاهدة النفس والهوى.

أو المراد: فكُّ النفس عن النار بالتوبة من الذنوب والقيام الأعمال الصالحة. ويقال: عقبة بين الجنَّة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آلاف ومهبطها سبعة آلآف.

[قلت:] وأنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عدُّوا في هذا ومثله![1] وعلى هذه الأقوال يكون المعنى: **فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو فكُّ رقبة، أي: إعتاق الرقبة أو الإعانة في إعتاقها.**

قال البراء بن عازب: قال أعرابيٌّ: يا رسول الله علِّمني عملا يدخلني الجَـنَّة، قال: «**أعتق النسمة وفُكَّ الرقبة**»، قال: أوليسا بواحد؟ قال: «**لا، إنَّ عتْق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبة أن تعين في عتقها؟ والمنحة الوكوف**[2]**، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسْقِ الظمآن، وأْمُر بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، وإن لم تطق على ذلك فكفَّ لسانك إلاَّ من الخير**»[3].

(فقه) والمكاتب حرٌّ من حينه عندنا، وما كُتب به دين عليه، قال رسول الله ﷺ : «**من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكلِّ عضو منها عضوًا منه**

١-ولعلَّهم يعنون المبالغة في الكثرة لا العدد بعينه.

٢-المنحة الكثيرة الشاملة، من وكف الشيء إذا عمَّ، ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الدَّابة، والسحاب الوكوف السحاب الممطر.

٣-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٣٩٥. وقال: أخرجه أحمد وابن حبَّان وابن مردويه والبيهقي. ورواه **البيهقيُّ** في الكبرى كتاب العتق (١) باب فضل إعتاق النسمة وفكُّ الرقبة. رقم٢١٣١٣. من حديث البراء.

من النار، حتَّى الفرج بالفرج»[1].

والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة، وقال أبو يوسف ومحمَّد: الصدقة أفضل، وبالأوَّل قال الشعبيُّ، وزاد إيضاحًا أنَّه أفضل من الصدقة ولو كانت صدقة على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع، ونقول: هذا مراد أبي حنيفة لإطلاقه.

وفي الآية تقديم ذكر العتق، فقد يكون ترجيحًا له على الصَّدقة، وقد تترجَّح الصدقة على العتق، ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور، أو على عبد مضيَّق عليه في النفقة، كما جاء في الحديث به، إلاَّ أنَّه يتقيَّد بأن تكون على متعدِّد، وإدخال السرور على مُتَعَدِّد أفضل من إدخال السرور على واحد، كشأن الكَفَّارَة على عشرة أو ستِّينَ فلا تعطى لواحد أو على أقلَّ من عددها.

وقد يقدَّم العتق في الفضل لتقدُّمه في الكَفَّارَة على الإطعام، إلاَّ أنَّ الأمر بالصدقة أكثر وُرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث، وقد يقال: إنَّها شاملة للعتق، وخصَّ بالذكر في مواضع ذكره لمزيَّته، وخصَّ بعضهم الصدقة التي هي أفضل من العتق بأن تكون جارية، وفي الآية التلويح إلى فكِّ الإنسان نفسه بأداء الفرض واجتناب المحرَّم، ولا يجوز أن تفسَّر به الآية.

﴿اَوِ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ جوع، وهو مصدر ميميٌّ، يقال: أسغب بمعنى جاع، وقيل في السغب: إنَّه الجوع العامُّ، بأن يكون الجوع في الناس لقحط أو غيره، وقيل: الجوع مطلقًا مع التعب، وقيل: مع التعب والعطش.

١- رواه **البيهقي** في الكبرى، كتاب العتق (١) باب فضل إعتاق النسمة وفكِّ الرقبة، رقم٢١٣٠٧ و٢١٣٠٨. ورواه **الترمذيُّ** في كتاب الأيمان والنذور (١٣) باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، رقم١٥٤١. من حديث أبي هريرة.

قيل: ونَعْتُ اليومِ بذي سَغَبٍ إسنادٌ للزمان مبالغةً، قلت: لعلَّ المراد أطلق الجوع لا بقيد المبالغة. ﴿يَتِيمًا﴾ مفعول لـــ«إِطْعَامٌ». ﴿ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي: قرابة في النَّسب، فهو مصدر ميميٌّ، وفيه صدقة وصلة، وقيل: المراد ما يشمل ذلك وقرب الجوار والمعاشرة.

﴿اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ مصدر ميميٌّ بمعنى ذا تُرب، أي: افْتِقار، كأنَّه لا يقيه من التُّراب شيء، أو يقعد على الأرض مطلقًا لا بيت له، وعنه ﷺ: «**الذي مأواه المزابل**»، فإن صحَّ لم يعدل عنه، لكن يقبل التأويل بأن يكون المراد أنَّه لا يتمكَّن من تمهيد الفرش، ولو كان لا يعتاد المزابل[1]. و«أو» للتَّنويع في الموضعين.

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الذِينَ ءَامَنُواْ﴾ «ثُمَّ» للتَّراخي الرتبيِّ لا الزَّمانيِّ، إذ لا يؤمر باقتحام العقبة ثمَّ بالإيمان بعده، إذ لا ينفعان بلا إيمان. ووجه الرتبيِّ أنَّ الإيمان أصل، وقد ينفع بلا عمل، مثل أن يؤمن ويموت قبل وجوب الفرائض عليه، فِعْلٍ أو تَرْك، وأن يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيء، و أن يومن ويُجَنَّ قبل أن يكلَّف بفرض إلى أن يموت، وأن يكون مؤمنًا من الطفوليَّة ويجنَّ إلى موته.

﴿وَتَوَاصَوْاْ﴾ أوصى بعض بعضًا ﴿بِالصَّبْرِ﴾ على الطاعات والمصائب، وعن الشهوات وبالامتثال ﴿وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي: بالرَّحمة، فهو مصدر ميميٌّ، أي: أوْصى بعضٌ بعضًا برحمة العباد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عنِ المنكر، فالرَّحمة فعل العباد كالصَّبر، وتواصوا بأسباب رحمة الله لعباده، وهي الطاعة وترك المعاصي، فحذف المضاف. أو الرَّحمة: الطاعة وترك المعصية، عبَّر

---

١ -إذ ليس من شأن المسلم أن يأوى إلى المزابل ! أو مراده عليه السلام أنَّه يقصدها عسى أن يجد شيئًا بين نفاياتها يسدُّ به رمقه.

عنهما بمسبَّبهما. **وفي التواصي بالصبر تعظيم لله ﷻ ، وفي التواصي بالرَّحمة إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى.**

[قلت:] والأصل في التصوُّف أمران: صدق مع الحقِّ، وخُلُق مع الخَلْق، ولتمايز الوصفين وكمال كلٍّ واحد في شأنه أعاد «تَوَاصَوْا» و لم يكتف بالأوَّل، والله أعلم.

﴿**أُوْلَئِكَ**﴾ المقتحمون للعقبة المؤمنون المتواصون بالصبر والرحمة. وإشارة البعد لعلوِّ شأنهم ﴿**أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ**﴾ اليمين التي فيها السعداء، أو أصحاب البركة، لأنَّ بركتهم أصابت غيرهم.

﴿**وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَاتِنَا**﴾ لم يؤمن بها من حيث إنَّها دليل على الحقِّ من كتب وحجَّة، كمن آمن بالسماوات والأرض أنَّها خلق لله تعالى و لم يجعل دليلاً على صدقه ﷺ ، أو أراد القرآن.

﴿**هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ**﴾ الشمال التي فيها الأشقياء، أو أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هم ضالُّون مضلُّون، وضالُّون ظالمون ﴿**عَلَيْهِمْ**﴾ فوقهم كما تحتهم ﴿**نَارٌ**﴾ عظيمة ﴿**مُّوصَدَةٌ**﴾ مغلق عليها مُطْبَقَةٌ أبوابُها تشديدًا عليهم، والله المسؤول أن ينجِّينا منها.

والله أعلم.

وَصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الشمس وآياتها ١٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۝١٠﴾

جزاء إصلاح النفس وإهمالها

﴿وَالشَّمْسِ﴾ قال الزجَّاج: جواب القسم قوله: ﴿قَدَ اَفْلَحَ﴾، و لم يقرن باللام لأنَّ طول الكلام قام مقامها.

[قلت:] ولا نسلِّم أنَّ الطول يقوم مقامها، بل الطول يقتضي ذكرها للبيان، ولعلَّ الجواب محذوف، أي: لَيُدَمْدِمَنَّ الله على أهل مكَّة كما دمدم على ثمود لكفرهم، فيكون ﴿قَدَ اَفْلَحَ﴾ تابعا لقوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ استطرادًا، إلاَّ أنَّ الأصل عدم الحذف، فالأولى أنَّ الجواب ﴿قَدَ اَفْلَحَ...﴾، لم يقرن باللام لجواز ذلك.

﴿وَضُحَاهَا﴾ وقت طلوع الشمس، مثلها وقت العصر، وهو قت صفاء ضوئها، أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس، أضيف إليها لأنَّه بها، وقيل: «ضُحَاهَا» ضوؤها.

(لغة) وقيل:حقيقة الضحى تباعد الشمس عنِ الأفق الشرقيِّ ـــ أُفق البلد ـــ وبروزُها للنَّاظرين، ثمَّ صار حقيقةً في وقته، ثمَّ قيل لأوَّل الوقت: ضَحْوَة، ولِمَا يليه: ضُحًى، ولِمَا يليه إلى قرب الزوال ضحاء (بالفتح والمدِّ)، وإذا أضيف إلى الشمس فهو مجاز عن إشراقها.

(صرف) وقال المبرِّد: الضحا مشتقٌّ من الضحِّ، وهو نور الشمس، والألف مقلوبة عن الحاء الثانية، وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو حيَّان: لا يصحُّ ذلك عن المبرِّد، بل كلٌّ من الضُّحَى أو الضَّحْوَة غير الضحِّ، فإنَّه مَادَّة مخالفة لهما. وأجيب بأنَّ مراد المبرِّد الاشتقاق الكبير لا الاشتقاق الصغير.

قلت: الحقُّ مع أبي حيَّان من أنَّ مراد العبارة الاشتقاق الصغير، لأنَّ الكبير يقال مجازفة لا ميزان حَرْفٍ بِحَرْفٍ مع ذكر القلب.

وقيل: «ضُحَاهَا» حرُّها، وضوؤها وحرُّها متلازمان، وإذا اشتدَّ نورها قوي حرُّها، وهكذا الحَرُّ يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إنَّ الضحى النهار كلُّه، على أنَّ الضحى نور الشمس، وهو موجود في النهار كلِّه، ولا يصحُّ هذا عنه، لأنَّ النهار مذكور بَعْدُ، وإن صحَّ عنه ففي غير هذه الآية.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا﴾ في الطلوع آخر الشهر خفيًّا، فيظهر هلالاً في اللَّيلة الأولى من الشهر عند الغروب، وهذا أوَّل أمره، كما أنَّ الضحى شبابُ النهار، فذلك شأن تعظيمه بالقسم، كأنَّه مولود. وقيل: «تَلاَهَا» في النصف الأوَّل من الشهر بالطلوع، وفي النصف الثاني بالغروب.

وقيل: يليها ليلة أربع عشرة، يلي طلوعُه غروبَها ويقابلها، ويبادر غروبها فيسمَّى بدرًا، و بينهما نصف دور الفلك، والنصف الآخر التحتي، أقسم به لظهور أقوى حالاته.

وقيل: «تَلاَهَا» في الاستدارة ليلة أربع عشرة مثلها، وقيل: «تَلاَهَا» تبعها كلَّ ليلة آخذًا من نورها، وكذا يتبعها نهارًا لكن لا قُوَّة له يظهر، وله ضوء مغمور بضوئها، كضوء السراج نهارًا في الشمس لا يتعدَّاه.

وقيل: يتلوها في النصف الأوَّل، لأنَّه يأخذ منها، قلت: لا وجه لاختصاصه بالنصف الأوَّل، لأنَّه ولو كان في النصف الأخير ينقص نقصًا، لَكِنَّ الضوء الباقي فيه منها بمقابلة موضعه منه لها.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا﴾ الزمان الذي تظهر فيه، وإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقليٌّ، من إسناد الفعل إلى زمانه.

و«هَا» للشمس. وقيل: للأرض، لأنَّ الشمس والقمر سماويَّان يستشعر بهما أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليها، لأنَّ الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. وقيل: للظلمة، لأنَّها تزال بالنهار. وقيل: الضمير في «جلَّى» لله، أي: إذا جلَّى الله الشمس أو الأرض، أو مع ما فيها، أو الظلمة، فيكون الإسناد حقيقة، وذلك للعلم به وبأنَّه الفعَّال، ولذكره في البسملة.

والظاهر عوده للنهار كأخواته إذ عاد فيها إلى ما يليها إلى قوله: ﴿يَغْشَاهَا﴾ والهاءات للشمس إلى قوله: ﴿يَغْشَاهَا﴾، لَكِنَّ الضمائر فيما بَعْدَ «يَغْشَى» لله تعالى، فيناسب العود لله، إلاَّ أنَّه فصل بـــ«يغشى» والضمير فيه للَّيل، والصحيح ما مرَّ.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ غطَّى الليل الشمس، والإسناد مجاز عقليٌّ للزمان، وقيل: «ها» للأرض، وقيل: للأرض وما عليها، وقيل: للظلمة أو للدنيا، أو للأرض ولو لم يجر لذلك ذكر لظهور ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ﴾ (سورة فاطر: ٤٥) ، أي: على ظهر الأرض ولم يَجْرِ لها ذكر.

(صرف) والمضارع للفاصلة، وأخواتها مواضٍ، ولو قال: «غَشَاهَا» (بالتخفيف) لوافق في المضيِّ، لَكِنَّ لغة قلب الياء ألفا في مثل: بقي ورضي وخشي مرجوحةٌ، ولو قال: «غشَّاها» بالشدِّ للمبالغة لم يتمَّ المراد، لأنَّ المراد

الغشيان من أوَّل الغروب لا خصوص إذا كملت الظلمة، ألا ترى أنَّ المراد ما يشمل ليالي القمر؟ أو بالشدِّ للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين.

وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى، فتارة بصيغة المضيِّ وتارة بصيغة المضارع، ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره، والليل الظلمة الحادثة بعد الضوء، فكمال الظلمة مستقبل بعد.

(نحو) و«إِذَا» بعد الواو في ذلك كلِّه معطوفٌ بواسطة عطف ما قبله، والجواب واحد للقسم، والعامل أُقْسِمُ، مثل: أنا مصلٍّ لصلاة الفجرِ إذا طلع، والظهرِ إذا زالت الشمس، والعصرِ إذا دخل وقته، وإِذَوَاتُ متعلِّقة بـ«أُصَلِّي» خارجة عن الشرط، ولا فعل قسم مقدَّر للواوات، بل يكفي فعل القسم في الأوَّل، وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين، أحدهما جارٌّ، نحو: في المسجد زيد والحجرةِ عمرٌو، لكن مختلف فيه.

(نحو) ولو قدِّر لكلِّ «إِذَا» جواب لم يبق إشكال، وكذا لا إشكال إذا خرجت عن الظرفيَّة أيضا وجعلت بدلا ممَّا قبلها كما قيل:

ألا علِّلاَنِي قبل نــوح النَّوائِــحِ وقبل ارتقاء النَّفس فوق الجَوَائِحِ
وَبعدَ غَدٍ، يَا لَهْفَ نَفْسِيَ مِــنْ غَدٍ إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي وَلَسْتُ بِرَائِحِ[1]

بجعل «إِذَا» بدلا من «غد»، وَلَكنَّ البدل اشتماليٌّ في الآية ويزول الإشكال بتقدير مضاف قبل ما يليها تتعلَّق به، أي: وتلوِّ القمر إذا تلاها، وتجلِيَةِ النهار إذا جلاَّها، وغشيان الليل إذا يغشاها.

(نحو) ولا نعرف تعلُّق «إِذَا» بحال محذوفة، أي: كائنا إذا تلاها، وكائنا إذا جلاَّها، وكائنا إذا يغشاها، كما زعم بعض، وتقدَّم كلام في تعليق

١- البيت لأبي الطمحاني في الأغاني وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة، ج٢، ص١٢٧.

«إِذَا» بفعل القسم، والنهار يوجد بالشمس ويشتدُّ الضحى بها، ويكون الغروب بها، والقمر يتلوها فالأربعة ترجع إلى الشمس.

﴿وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ أي: خلقها، فهو مفعول، أو مفعول مطلق، كما في خلق الله السماوات ونحوه من كلِّ اسم عين إذا عمل فيه أحداثه، مثل: بنيت الدار وحفرت البئر.

(نحو) و«ما» مَصدَرِيَّة، وضمير «بَنَى» لله، وكذا طحا وسوَّى وألهم، وإن جعلناها اسما لله تعالى بمعنى «مَنْ» فالضمير لِـ«مَا» فهو له تعالى، وكذا فيما بعد.

(بلاغة) وإنَّما اختير «مَا » على «مَن» إذا لم تكن مَصدَرِيَّة لإرادة الوَصْفِيَّة تفخيما، كأنَّه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائها، ودلَّ ببنائها على وجوده وعظمته، وذلك لشدَّة إبهام «مَا»، وكأنَّه قيل: شيء مَّا لا كالأشياء، وكذا في الموضعين بعد.

والمراد: إيجاد السماء بحيث تدلُّ على وجوده وكمال قدرته، وطُحُوِّ الأرض بحيث يدلُّ طحوُّها على وجوده وكمال قدرته، وتسويةِ الأرض بحيث تدلُّ على وجوده وكمال قدرته.

[قلت:] لكن لا نسلِّم أنَّ التفسير بـ«مَن» أو بالذي بناها والذي طحاها والذي سوَّاها، أو ببَانِيها وطاحيها ومسَوِّيها لا يدلُّ على ذلك.

وقيل: «مَا» في ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض وسوِّيت النفس من الحِكَم، وإسناد الفعل إلى ذلك الأمر مجاز، وفيه بُعدٌ، ولاسيما إسناد الإلْهامِ.

﴿وَالاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ بسطها، وألِفُه عن واو أو ياء، لأنَّه يقال طحا طُحُوًّا وطحا طَحِيًّا. و«مَا» مَصدَرِيَّة، أو اسم، كما فيما قبلُ، وكذا في قوله:

﴿وَنَفْسٍ﴾ الجسد المتضمِّن للقُوَى، أو المعنى القائم وهو تلك القوى، من فهم وعلم وتفكير وتخييل وغير ذلك.

﴿وَمَا سَوَّاٰيهَا﴾ والمعنى ـــ على المَصدَرِيَّة ـــ : والسماء وبناؤه إيَّاها، والأرض وطحوه أو طحيُّه إيَّاها، ونفس وتسويته إيَّاها ﴿قَدَ اَفْلَحَ...﴾.

وعلى المَصدَرِيَّة الضمير عائد إلى الله كما مرَّ للعلم به، ولتقدُّم ذكره في البسملة، فتكون المَصدَرِيَّة منسحبة على «أَلْهَمَهَا» أيضًا في قوله ﷻ :

﴿فَأَلْهَمَهَا﴾ كما تقول: «أعجبني ما قمت فَقَعَدْتَ»، أي: أعجبني قيامُك وقعُودك بعده، وكأنَّه قيل: أعجبني قيامك وتفريع قعودك عليه.

والفاء لمجرَّد الترتيب والتفريع لا باتِّصال، بل يمكن الاتِّصال أيضًا باعتبار أنَّ التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القُوَّة المُفَكِّرة، والإلهامُ عبارةٌ عن بيان كَيفِيَّة استعمالها في النَّجدين، وذلك غير مفقود وقت التَّسوية.

ويزداد بازدياد القوى كَيفِيَّة لا وجودًا وأيضًا قد مرَّ لك أنَّ الاتِّصال في كلِّ مقام بحسبه، وفي المَصدَرِيَّة إقسامُ الله بفعله، وهو أولى بإقسامه بمخلوقه، ولو كان فعلُه مخلوقه أيضًا.

وقدَّر بعضهم: وربِّ الشمس، وعليه يتعيَّن جعل «مَا» مَصدَرِيَّة في قوله: ﴿وَمَا بَنَاهَا...﴾ وإن جعلت اسمًا كان العطف على لفظ «ربِّ» المحذوف، وإن لم يكن العطف عليه كان المعنى: وربِّ الشمس وربِّ الذي بناها وربِّ الذي طحاها وربِّ الذي سواها، وذلك باطل [من حيث الصناعة].

ومعنى «سَوَّاهَا» كما مرَّ تعديل الأعضاء والقوى، وإنشاؤها مستعدَّةً لكمالها، ونُكِّرت النفسُ للتعظيم على أنَّها آدم، أو للتكثير، وهو أولى، وهو أنسب بقوله ﷻ : ﴿قَدَ اَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ إلاَّ أن يُرَدَّ ضمير «أَفْلَحَ» إلى نفس

آدم بمعنى آخر عامٍّ، على الاستخدام، وهو خلاف الظاهر. قيل: الإلهام أن يوقع في القلب التوفيق والخذلان.

(أصول الدين) قال رجلان من مزينة: يا رسول الله، أيعمل الناس فيما مضى عليهم وسبق من قَدَر، أو في أمر يستأنفونه؟ فقال ﷺ : «**لا، بل فيما قد قضى الله تعالى عليهم، قال الله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾**»[١].

وفي مسلم عن جابر بن عبد الله: قال سراقة: يارسول الله بيِّن لنا دينَنا كأنَّا خُلِقْنَا الآن، فِيمَ العمل: فيم جفَّ به القلمْ؟ أو فيم استقبل؟ قال: «**فيما جفَّ به**»، قال: ففيم العمل؟ قال: «**اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لِمَا خُلق له**»[٢].

[قلت:] قلنا ومع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إجبار، مع أنَّ قدرته واختياره بخلق من الله تعالى أيضًا، ألا ترى أنَّك تجدُ من نفسك أنَّك إن شِئتَ فَعَلتَ وإن شئتَ تركت؟.

﴿فُجُورَهَا﴾ معصيَّتها بالقلب والجارحة **﴿وَتَقْوَاهَا﴾** طاعتها بهما، وإلهامهما تبيُّنهما لها بالوحي والعقل، أو تعريفُها ما يكون صلاحا لها، وما يكون مضرَّة فتتَّقيه، وأمَّا الأمر الشَّرعيُّ فإنَّما هو بالوحي والعقل، وبهما تقوم الحجَّة، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (سورة البلد: ١٠) .

١- رواه **مسلم** في كتاب القدر (١) باب كَيفِيَّة الخلق الآدمي في بطن أمِّه وكتابه ورزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم١٠ (٢٦٥٠) مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت.

٢- رواه **مسلم** في كتاب القدر (١) باب كَيفِيَّة الخلق الآدمي في بطن أمِّه وكتابه ورزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم٨ (٢٦٤٨). من حديث جابر. ورواه **الربيع** في مسنده، ج٣، ص٢٠١، رقم٧٩٦. من حديث ابن عبَّاس.

قيل: معنى ﴿أَلْهَمَهَا...﴾ بيَّن لها الخير والشرَّ، ومثله: عَلَّمها الطاعة والمعصية، ومثله: عَرَّفها ما تَأتِي وما تَتَّقي. وقيل: ألزمها فجورَها وتقواها. وقيل: جعل فيها التَّقوى بتوفيقه والفجور بخذلانها. وذلك أنَّه خلق التَّقوى في المؤمن والفجور في الكافر.

وقدَّم الفجور، لأنَّ اجتنابه تخلية والتَّقوى فيها تحليةٌ وتخليةٌ، والتخلية مقدَّمة، وللفاصلة، وأضيف للنفس إشارة إلى أنَّ لها اسمَهَا، وهما فاجرة ومتَّقية، وأنَّهما لها بِحُكْمِ جَعْلِهَا مستعدَّةً لشأنهما.

﴿قَدَ اَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ اعتنى بتَنْمِيَتها وتطْهيرها بالتَّعلُّمِ والعمل.

(نحو) والجملة جواب القسم، وجُرِّدَ عن اللام تخفيفا لطُول الكلام وسدَّ التطويلُ مسدَّها. وزعم بعض أنَّ الجواب هو ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ وبعض أنَّه محذوف تقديره: لَيُدَمْدِمَنَّ على قومك كما دمدم على ثمود.

و«ها» للنفس، وكذا في قوله عَجَّلَ : ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ الأصل دَسَسَهَا قلبت السِّين الثالثة ألفًا، كتقضَّى البازي، والتَّشديد للمبالغة، أي: نَقَّصها جدًّا عن الخير، وأخفاها عن مظانِّه، وذلك باختياره طريق الفجور والإعراض عن طريق التَّقوى.

ولا يخفى أنَّ ضمير زَكَّى ودَسَّى لــ«مَنْ»، وهو الرابط، و«هَا» للنفس، وقيل: إنَّ ضمير «زكَّى» لله عَجَّلَ ، و«هَا» لــ«مَنْ»، وهي الرابط، والتأنيث لتأويل النفس. أو «مَنْ» واقعة على النفس، ويناسبه عود ضمير بنى وطَحَا وَسَوَّى وألهم إلى الله عَجَّلَ .

وكما يناسبه قول ابن عبَّاس موقوفًا: «قَد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللهُ نفسَه فَهَدَاه، وقد خاب من دَسَّى الله نفسه فأضَلَّه»، وقوله: سمعت رسول الله ﷺ يقول في

قوله تعالى: ﴿قَدَ اَفۡلَحَ مَن زَكَّاهَا...﴾ **«أفلحت نفس زكَّاها الله تعالى، وخابت نفس خَــيَّبَها الله تعالى من كلِّ خير»**.

وعنه: إذا قرأ ﷺ ذلك وقف وقال: «**اللَّهمَّ آت نفسي تقواها وزكِّها، أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها، اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها**»[1].

قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعنى في نفس الأمر لا ردٌّ للضمائر، وإلاَّ فقد قال أيضًا: «أنت خير من زكَّاها»، ففي هذا عموم.

وفي عود الضمير إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَرَيَانُ الصِّلةِ على غير ما هي له بلا إبْرَاز، مع عدم أمن اللبس.

﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ ﴿١١﴾ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾ فَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا ﴿١٥﴾﴾

العظة بقصَّة ثمود

﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ﴾ متعلِّق بقوله: ﴿وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ وزعم بعض أنَّه جواب القسم أو دليله، أي: ليهلكَنَّ قَوْمَكَ كما دمدم على قوم صالح، وفيه أنَّ الأصل عدم الحذف إذْ وجدنا الجواب بلا حذف، وهو ﴿قَدَ اَفۡلَحَ...﴾،

١-رواه **الطبرانيُّ** في الكبير، ج٥، ص٢٠١، رقم٥٠٨٥. و**النسائيُّ** في كتاب الاستعاذة (١٣) باب الاستعاذة من العجز، رقم٥٤٧٣. وأوَّل الحديث عندهما قوله ﷺ : «اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من العجز والكسل والبخل...». من حديث زيد بن أرقم.

وحذف اللام منه للطول ـــ كما سبق ـــ أولى من حذف الجملة. والتزكية مقصودة بالذات ولا نسلّم أنّها تبع لقوله :﴿فَأَلْهَمَهَا...﴾، فهي جديرة بالجوابيَّة. ﴿بِطَغْوَىٰهَآ﴾ تجاوُزها الحدَّ في العصيان.

(صرف) يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغيانًا، فليس مِمَّا صفتُه بالياء ومصدره بالواو، بأن يقال في المصدر: الطغوى، وفي الوصف امرأة طغيا، كتقوى مصدرًا وامرأة تقيا صفة.

والباء سَبَبِـــيَّة متعلِّقة بـــ«كَذَّبَتْ»، وقيل: الباء صلة لـــ«كَذَّبَتْ».

والطغوى: العذاب وصفًا لا مصدرًا، على خلاف ما مرَّ، أيْ: كذَّبت بعذابهم الطاغي، أي: مجاوزٌ الحدَّ في الشدَّة، أو مصدر وُصِفَ به العذابُ مبالغة، أو يقدَّر مضاف، أو يؤوَّل بالوصف.

﴿إِذِ انبَعَثَ﴾ مطاوعُ بَعَثَ، بعثته امرأة فانبعث لعقر الناقة، أو بعثـــته نفسه، أو الشيطان لعقرها فانبعث. و«إِذْ» متعلِّق بـــ«كَذَّبَتْ» أو بـــ«طَغْوَاهَا»، والأوَّل أولى. والتأنيث لتأويل «ثمود» بالقبيلة، وكذا ما بَعْدُ.

﴿أَشْقَاهَا﴾ أشقى ثمود، وهو قُدار (بضمِّ القاف وتخفيف الدال)، ومعناه الجزَّار، وهو قدار بن سالف. أو «أَشْقَاهَا» قدار ومن معه، لأنَّ اسم التفضيل المضاف لمعرفة يجوز إفرادُه وتذكيره، ولو أريد به اثنان فصاعدًا. أو مؤنَّث وهو باق على معنى التفضيل، لأنَّهم شاركوا غيرهم من ثمود في الكفر، وزادوا عليهم بمباشرة القتل للناقة، وبخبائث أخرى فيهم ليست في غيرهم من ثمود.

﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾ أي: لثمود أو لأشقاها، مرادٌ به الأَشْقَوْنَ ﴿رَسُولُ اللهِ﴾ صالح عليه السلام، وذَكَرهُ باسم رسول الله لا باسم صالح إشعارًا بذمِّهم، إذ عصوا من هو رسول من الله تعالى، وبأنَّه جدير بأن يطاع.

﴿نَاقَةَ اللهِ﴾ أضافها إلى الله ﷻ، لأنَّها خلقة منه بلا أمٍّ لها ولا أب، وأضافها إلى الله تعالى إعظامًا لها، وتأكيدًا في ذمِّهم إذ اجترأوا على قتل ناقة الله تعالى، لم يجر عليها مُلكُ أحد من جهة من جهاتها، اختصَّ الله تعالى بها، ولو قتل أحدٌ دَابَّة سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلُّهم فعله.

(نحو) والنصب على التحذير منها هكذا إجمالاً وعمومًا، ليصرف إلى كلِّ ما يليق، فهو أولى من تقدير مضاف، أي: احذروا عقر ناقة الله، وشرطُ النصب على التحذير العطف على المحذَّر منه أو مثل العطف، كواو المعيَّة و«مع»، كما عطف «سُقْيَا» على «نَاقَةَ»، أو تكرير المحذَّر منه، أو كونه محذَّرًا بما بعده.

﴿وَسُقْيَاهَا﴾ لا تمنَعُوها عن شربها في نوبتها، ولا تنقصوا منه.

(نحو) والواو عاطفة كما مرَّ، واختير أن تكون واو المعيَّة.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ عطفًا على ما قبله عطفا على المعنى، فإنَّ معنى ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ أنَّه يصيبكم عذاب إن عقرتموها، فكأنَّه قيل: قال لهم رسول الله: إن عقرتموها هلكتم، فكذَّبوه، عطف على «قَالَ» كما قال: ﴿وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ (سورة الأعراف: ٧٣) ، بل ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ في معنى: لا تَمَسُّوها بسوء.

أو يقدَّر القول، أي: قال لهم رسول الله عليه السلام : قال الله لكم: ناقة الله وسقياها فكذَّبوه في قوله قال الله، وذلك أنَّ التكذيب يقع في الإخبار لا في الإنشاء.

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أي: نحروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى مرادًا به الجماعة وإن باشر قتلها قُدارُ وحده، فالجمع لِرِضاهُم وأمْرِهم،

أَمَرَ مَنْ أَمَرَ ورَضِيَ الكلُّ. وعن قتادة: لم يعقرها حتَّى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم.

﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ﴾ أصله دَمَّم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من جنس الدال الأولى، أي: أهلكهم، والدَّمدمة الهلاك، أو أطبق العذاب التامَّ عليهم مستأصلاً، فوزنه: "فَعْفَلَ" لا "فَعْلَلَ" كدحرج.

﴿رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ﴾ بسبب ذنبهم، والفاء في «فَدَمْدَمَ» كافية في الدلالة على السَّببيَّة، أي: دمدم عليهم لتكذيبهم وعقرها، ولكن عبَّر عن السبب بعنوان الذنب صريحًا ليعلم السامع أنَّ الذنب مهلك.

﴿فَسَوَّاهَا﴾ سوَّى الدمدمة المعلومة من «دَمْدَمَ» بأن استووا فيها، ولم يفلت منهم أحد حتَّى الرضيع، أو سوَّى ثمود، والتأنيث للقبيلة.

﴿فَلاَ يَخَافُ﴾ الربُّ ﷻ، وقيل: الرسول، **والأوَّل أولى** ﴿عُقْبَاهَا﴾ عقبى الدَّمدمة، تباعةَ انتقامٍ منه عليها، كما يخاف الملوك العواقب على الظلم، لأنَّه فعل في ملكه، ولا يسأل عَمَّا يفعل، وهو العزيز الغالب.

(بلاغة) وفي ذلك استعارة تمثيليَّة، وفيه إهانتهم وإذلالهم.

(نحو) وقرئ بالواو، والواو للحال أو للعطف على «دَمْدَمَ» عطف قِصَّة على أخرى. وقيل: هي لغير الحال ولا بُدَّ إذا رُدَّ الضمير للرسول ودعا بهلاكهم، لأنَّه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخاف بل يرجو الثواب من الله ﷻ.

اللهمَّ عافنا من كلِّ بلاء.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الليل وآياتها ٢١

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾﴾

اختلاف الناس في مسعاهم

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ أي: يغشى الأرض وما عليها، أي: يغطِّيها بظلمته، أو يغشى الشمس، أي: يضادُّها ويكون على موضع كان فيه أثرها، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ (سورة الشمس: ٤) ، أو يغشى النهار، كقوله تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ (سورة الأعراف: ٥٤) ، أي: يجعل الله الليل غاشيًا للنهار.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهارَ، أو كلَّ موضع كانت فيه الشمس، والحاصل اعتبار وجود الظلام.

أو «النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى» انكشف بطلوع الشمس، على تفسير غشيان الليل بغشيانه الشمس، إذ الحاصل اعتبارُ غروبها، فيحسن جِدًّا التقابل بين «يَغْشَى» و«تَجَلَّى»، ولا يفوت الحسن في غير ذلك التقابل.

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى﴾ «مَا» مَصدَرِيَّة، فيكون الله تعالى أقسم بفعله، وهو إنشاؤه الذكر والأنثى، أو اسم موصول بمعنى الذات في موضع «مَنْ»، واختيرت للدلالة على الإبهامِ تفخيمًا، والوصفيَّةِ، على حدِّ ما مرَّ في

﴿وَمَا بَنَاهَا﴾ (سورة الشمس: ٥) ، فيكون الله أقسم بذاته لا بفعله، **والأوَّل أولى للسلامة من تأخير الإقسام بالله تعالى** عن الإقسام بغيره.

لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع، كما تتقدَّم الخدم بين يدي السادات، وكم سنَّةٍ قُدِّمت على فرض، ونَوْرٍ على غصن.

(قراءة) وَرُوِيَ عن الكسائيِّ جَرُّ «الذَّكَرِ» توهُّمًا لمعنى المَصدَرِيَّة، أي: وخَلْقِ الذَّكَرِ، بجرِّ «خلقِ» عطفًا على «اللَّيْلِ» كقوله:

تطوف العفاة بأبوابه كما طاف بالبيعة الرَّاهب

(نحو) بجرِّ الرَّاهب اعتبارا للمصدريَّة في طاف، كأنَّه قال: كطواف الرَّاهب، وقيل: إنَّ الجرَّ لجوار جرِّ «بالبيعة»، إذ الجرُّ على الجوار قد يكون في غير النعت، وباب الاتباع واسع، كما قرئ: ﴿الْحَمْدِ للهِ﴾ بكسر الدال تبعًا للاَّم بعدها، وبضمِّ اللام تبعًا للدال قبلها.

وتوهُّم المَصدَرِيَّة ــ ولو أمكن ــ لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعيَّن لجواز أن يكون «الذَّكَرَ» بدلاً من «مَا» على أنَّها اسم، ويدلُّ على أنَّها اسم قراءة بعض: «وَالذِي خَلَقَ الذَّكَرَ».

والمراد الذكر والأنثى من الحيوان مطلقًا، الإنس والجنِّ وغيرهما، تعميمًا لذكر القدرة، وقيل: من بني آدم لعظم شأنهم وحسن صورهم، ولأنَّ الآيات فيهم، وقيل: هما آدم وحواء، لأنَّهما الأصل وغيرهما تبع، ولا دليل قاطعًا على التخصيص.

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ﴾ أي: أعمالكم، لأنَّ السعي مصدر مضاف فصحَّ للاستغراق، ولكونه للعموم أخبر عنه بـــ«شَتَّى» في قوله: **﴿لَشَتَّى﴾** جمع شتيت، أي: مفترق، والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية، وكونه بثواب وعقاب، كما فصَّله بقوله:

﴿فَأَمَّا مَنَ اَعْطَىٰ﴾ كالصدِّيق وأبي الدحداح، والتَّعميم أولى، ولو كانا سبب النزول.

ويجوز أن يراد بالسعي الجنس والحقيقة، فيكون «شتَّى» مصدرًا أخبر به مبالغةً، فهو كبشرى وذكرى، ويؤوَّل بالوصف، أي: شتيتا، أو يقدَّر مضاف، أي: ذو شتَّى، أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية.

وإن فسَّرنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي، وبعض يطلب النهار المتجلِّي، وبعض يستعين بالذكر وبعض بالأنثى، كأن أنسبَ بالقَسَم، لكنَّه بارد، ولا يكون قوله: ﴿فَأَمَّا مَنَ اَعْطَىٰ﴾ حينئذ تفصيلاً بل مجرَّد تفريع.

والمراد بالإعطاء إعطاء المال في سبيل الله تعالى، وقيل: إعطاء الحقوق، كالزكاة وَالكَفَّارَة، وهذا على أنَّ السورة مَدَنِيَّة، لأنَّ حقوق المال [شرعت] في المدينة.

[قلت] ونصَّ بعض أصحابنا على أنَّه لا يجوز التفسير في القرآن بالنزول إجمالاً وتمهيدا والتفصيل في المدينة[1]، والجمهور على أنَّها مكِّية، وقيل: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى﴾ مدنيٌّ وما قبلها مكِّيٌّ.

أو المراد بالإعطاء نفي البخل، فلا يقدَّر له مفعول، وقيل: أعطى الطاعة ووجهه مقابلة قوله: ﴿وَاتَّقَىٰ﴾ أي: اتَّقى المعصية، ويردُّه سبب النزول، وأنَّ المعروف بالإعطاء المال، ولوكان قد يستعمل في غير المال، وقدَّم الإعطاء لأنَّه سبب النزول.

﴿وَاتَّقَىٰ﴾ أي: حذر العقابَ بأن امتثل أمر الله تعالى ونهيه، وقيل: ترك المحارم، وقيل: أطاع الله تعالى، وقيل: اتَّقى البخل، وفيه أنَّه يكون تكريرًا لقوله:

١-ولعلَّ من يقول هذا هروبا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس الأمر كذلك.

﴿أَعْطَىٰ﴾ والأصل عدمه، إلاَّ إن فُسِّرَ الإعطاء بالإنفاق هكذا، فيكون فيه الدعاء إلى الإنفاق، والأمر بأن يكون عن جود لا عن شحٍّ، والأوَّل أولى.

﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ بالكلمة الحسنى، وهي شهادة أن لا إلهَ إلاَّ الله محمَّد رسول الله ﷺ ، وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول لا إله إلاَّ الله لأنَّه ﷺ يأمرهم به، فمن قاله من المشركين فقد صدَّق رسول الله ﷺ ، فدخل فيه محمَّد رسول الله.

أو «الْحُسْنَى» الكلمة الحسنى، فشملت التوحيد، لأنَّ المراد الكلمة الحقَّة، فيدخل التوحيد أوَّلاً، وقيل: بالملَّة الحسنى، وهي ملَّة الإسلام، وقيل: المثوبة الحسنى بالخلف في الدنيا مع المضاعفة، وقيل: الجَـنَّة، وقيل: المثوبة مطلقًا، ويجوز أن يراد بالحسنى التوحيد وخصاله، كالإيمان بالبعث والملائكة والكتب والقضاء والقدر والحساب.

وأخَّر الإيمان عن الاتِّقاء لِيُذْكَرَ مرَّتين: يُذْكَر في عموم الاتِّقاء، ويُذكر خصوصًا عطفًا للخاصِّ لمزيَّته على العامِّ، لا للفاصلة، لأنَّه لو أخِّر «اتَّقَى» لتمَّت الفاصلة أيضًا.

وقيل: أخَّرَ الإيمان لأنَّ من جملة إعطاء الطاعة الإصغاءُ لِتَعَلُّمِ كلمة التَّوحيد التي لا يتمُّ الإسلام إلاَّ بها، ومن جملة الاتِّقاء اتِّقاء الشِّرك، وهما متقدِّمان على ذلك، وهذا ضعيف مع ما مرَّ أيضًا من أنَّ تفسير الإعطاء بإعطاء الطَّاعة مرجوح.

(سبب النزول) وذلك نزل في أبي الدحداح الأنصاريِّ، كان في دار منافق نخلة يقع منها في دار يتامى فقراء، وقيل: في دار رجل فقير له صبيان ــ وهو الصحيح ــ يقع منها في جواره بعضُ بلَحٍ، فيأخذه منهم وينزعه ولو كان في أفواههم، فقال له ﷺ : دَعِ النَّخلة لهم ولك نخلة بدلها في الجنَّة فأبى،

وقال: إنَّها أفضل نخيلي، فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول الله ﷺ لذلك المنافق، فقال للنبيء ﷺ : أَهَبُهَا لهم بالنخلة التي في الجنَّة، فقال: النبيء ﷺ : افْعَل، فوهبها فترلت، وقال ﷺ : «**كم من نخل رداح لأبي الدحداح في دار الفلاح**».

وفيه أنَّ هذا في المدينة والسورة مكِّية، إلاَّ أن يقال: نزل فيها ما سيكون في المدينة، وبَسَطتُ القصَّة في الهميان.

ويروى أنَّ أبا قحافة قال لابنه أبي بكر رضي الله عنه : أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنَّك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقيمون دونك، فقال: يا أبت إنَّما أريد ما أريد، فترل: ﴿فَأَمَّا مَنَ اعْطَىٰ...﴾ إلى ﴿...مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وجه ربِّه الأعلى.

(عتقاء أبي بكر) وكان أميَّة يعذِّب بلالا على الإسلام يخرجه إلى بطحاء مَكَّة في الحرِّ الشديد، ويجعل عليه صخرة ويقول: كذلك تكون حتَّى تكفر بمحمَّد، فيقول: «أحد، أحد»، يعني لا إله إلاَّ الله، فاشتراه الصدِّيق شفقة عليه، وتخليصا لمسلم من يد مشرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة، شهد بدرا وأحدًا، ومات شهيدا يوم بئر معونة. والنهديَّةَ وابنَتَهَا كانتا لامرأة من بني عبد الدار تحطبان [لها]، وتقول: والله لا أعتقهما. ودنيرة وأمَّ عميس وأمة بني المؤمل. فهم سبعة مسلمون في أيدي المشركين يعذِّبونهم على الإسلام فاشتراهم الصدِّيق وأعتقهم.

وعن ابن مسعود: اشترى الصدِّيق بلالا من أميَّة بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه. وعن ابن عبَّاس: برطل من ذهب، فأنزل الله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ...﴾ إلى ﴿...لَشَتَّىٰ﴾. وقيل: اشتراه بعبد له كافر يُسَمَّى نسطاطا مع ما

في يده، وهو عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش، وكان [بلال] قويَّ البدن كثير التصرُّف فأعتقه، فقال المشركون: فعل ذلك لِيَد كانت لبلال على أبي بكر، فنزلت الآية، وكان بلال لبعض بني جمح ثمَّ لأميَّة بن خلف، وهو بلال بن رباح وأمُّه حمامة.

﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ﴾ الخصلة النافعة السهلة، وهو تبشيره عند الموت وعند البعث، وإعطاء كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول الجنَّة ونحو ذلك، وقيل: طريق المشي إلى الجنَّة في الآخرة.

وقيل: المقصود بالخصلة اليسرى الراحة والتنعُّم، سمِّي به ما ذكر من التبشير وما بعده لأنَّ ما ذكر سبب للراحة وملزوم للراحة، أو أسند «اليسرى» إلى ما ذكر مجازا عقليًّا، أو شبَّه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى، على الاستعارة التصريحيَّة، وقيل: «الْيُسْرَىٰ» طريق الجنَّة، وقيل: الطاعة، أي: نزيده منها ومبادئها من الصفات المحمودة.

ويقال: قدَّم الإعطاء مع أنَّه أدنى رتبة من الاتِّقاء والتصديق في جلب التيسير إيذانا بأنَّ الإعطاء أصيل للتقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما بعد، أو للاستقبال، لأنَّ معظم الثواب والعقاب في الآخرة.

﴿وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ﴾ بماله، أو بماله وجاهه وما بيده من النفع، وقيل: بفعل ما أمر به كأميَّة بن خلف وأبي جهل، والتعميم أولى، وهو مقدَّم على سبب النزول.

﴿وَاسْتَغْنَىٰ﴾ زهد فيما عند الله ﷻ، كأنَّه مستغن عنه فلم يشتغل بما ينفعه عنه، هذا هو الظاهر، أو استغنى بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم، ووجهه أنَّه في مقابلة «وَاتَّقَىٰ» كما أنَّ قوله: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ في مقابلة ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ وقد مرَّ تفسير الحسنى.

﴿فَسَنُيَسِّرُهُ﴾ نهيِّئه ونخذله ﴿لِلْعُسْرَىٰ﴾ الخصلة العسرى، مثل ما تقدَّم في أوجهه على التضادِّ، فمنها أنَّها طريق المشي إلى النار في الآخرة.

قيل: قدَّم البخل مع أنَّه أدنى رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنَّه أصيل في الاستغناء والتكذيب، وإطلاق التيسير هنا مشاكلة.

ويتحصَّل من بعض ما تقدَّم من الأوجه أنَّه من أعطى فسنوفِّقه، وتكون الطاعة عليه أيسر الأمور، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُّرِدِ اللَّهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ...﴾ (سورة الأنعام: ١٢٥) ، ومن بخل سنخذله فتكون الطاعة عليه أعسر شيء، كقوله تعالى: ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ﴾ (سورة الأنعام: ١٢٥) .

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ﴾ أي: أيَّ إغناء يغني عنه ماله من نفع أو ضرٍّ إذا هلك؟ و«ما» استفهاميَّة إنكاريَّة مفعول مطلق، أو لا يغني عنه ماله شيئا من نفع أو ضرٍّ إذا هلك و«مَا» نافية.

وقيل: تردَّى في قبره، وقيل: في النار، وقيل: لبس رداءه، وهو كفنه، وهذا كناية عن الموت، لأنَّ الكفن لباس الميِّت.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾﴾

تأكيد قدرة الله على مكافأة الفريقين

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ الإرشاد إلى الحقِّ، أو تبيُّنه للمكلَّفين، وقد أرشدنا وبيَّـنَّا فلا عذر لمن بخل واستغنى وكذَّب بالحسنى.

(بلاغة) شبَّه القضاء والحكم بالوجوب الذي لا يتخلَّف بجامع عدم التخلُّف، وكأنَّه وجوب مستحقٌّ لـ«على»، فاستعمل فيه «عَلَى» التي للوجوب على الاستعارة التبعيَّة.

(أصول الدين) ولا واجب على الله سبحانه، فلا دليل للمعتزلة في الآية على وجوب الأصلح على الله عز وجل، وهذا القضاء المشبَّه فعلٌ لله تعالى، وهو الإثبات الذي أثبته إليهم أن يهديهم، وأمَّا القضاء بمعنى العلم الأزليِّ بأنَّه سيكلِّفهم فصفة ذات، وصفة الذات هو عز وجل، لا تشبَّه بشيء ولا يشبَّه بها شيء.

وإنَّما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لأنَّ الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى فعل شيء أو تركه هكذا، والتبيين: ذكرك أنَّ الحقَّ كذا وأنَّ الباطل كذا.

وقيل: المعنى إنَّ الهدى موكول علينا، أي: مستند فيه على أمرنا ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنَ احْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ﴾ (سورة القصص: ٥٦)، وفيه أنَّ الكون الخاصَّ لا يحذف إلاَّ لدليل، ولا دليل هنا، والكون الخاصُّ هنا موكول فلا يقدَّر، بل الكون العامُّ وهو ثابت.

وقد مرَّ التخلُّص من دعوى الوجوب على الله عز وجل؛ وقد يقال: الحقُّ له عز وجل، فعلى بمعنى اللام، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنَ احْبَبْتَ﴾ دليل، وقيل: هذا مثل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (سورة النحل: ٩)، أي: من سلك الطريق المبيَّنة وصل إلينا، وهو خلاف الظاهر.

وقدَّم «عَلَيْنَا» للفاصلة والحصر، وكذا قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّ لَنَا﴾ وحدنا ﴿لَلاَخِرَةَ وَالاُولَى﴾ نتصرَّف فيهما ونحكم بما نشاء من جزاء من أعطى واتقى وصدَّق، ومن بخل واستغنى وكذَّب، أو هما لنا ولا نحتاج ولا يصلنا ضرٌّ ولا نفع، ولا نفتقر إلى شيء، ولا يضرُّنا ضلالكم، ولا ينفعنا اهتداؤكم.

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ تتلظّى، أي: تلتهب، وحذفت إحدى التاءين، وقرأ بهما عبد الله بن الزبير وغيره. **﴿لَا يَصْلَاهَا﴾** لا يدخلها أو يقاسي حرَّها **﴿إِلَّا الْأَشْقَى﴾** اسم تفضيل خارج عن التفضيل، ومعناه الشقيُّ، فشمل من بالغ في الشقوة ومن لم يبالغ، والمراد المشرك لقوله تعالى: **﴿الَّذِي كَذَّبَ﴾** بالحقِّ **﴿وَتَوَلَّىٰ﴾** عنه وعن الطاعة.

والحصر إضافيٌّ، أي: إنَّما يدخلها المشرك الشقيُّ لا الموحِّد المطيع، فيبقى الموحِّد الفاسق لم يذكر فيؤخذ حكمه من الآي الأخر والأحاديث، وهو دخول النار وعدم الخروج.

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا﴾ يجعل مجانبا لها لا يدخلها **﴿الْأَتْقَى﴾** خارج عن التفضيل، فيشمل من بالغ في التقوى ومن اتَّقى دونه، والموحِّدُ الفاسق لا يسمَّى تقيًّا. و«الأَتْقَى» نائب الفاعل، وهو المفعول الأوَّل، لأنَّه فاعل في المعنى، فإنَّه متجنِّب ومجانَب وبعيد.

﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ﴾ أي: يصرفه في وجوه الخير ولا يبخل به، وليس المراد بيان من يأخذه، فهو على عمومه، فهو في الآية متعدٍّ لواحد هو المفعول الأوَّل، وهو المال، لأنَّه فاعل في المعنى، لأنَّ المعنى: يصيِّره آتيا الفقير مثلا. **﴿يَتَزَكَّىٰ﴾** يتطهَّر من الذنوب بإيتائه، أو يطلب أن يكون عند الله عزَّ وجلَّ زاكيا.

بعث ابن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها مائة وثمانين ألف درهم، فأنفقتها بأطباق، وَلَمَّا أمست قالت لجاريتها: هلمَّ، فجاءت بخبز وزيت وكانت صائمة، وقالت: ما أمسكت لنا درهما نشتري به لحما نفطر به، فقالت: لو ذكَّرتِني لفعلت.

(نحو) والجملة حال من ضمير «يُوتِي»، أو بدل اشتمال من «يُوتِي مَالَهُ»، ولا يجوز أن يقال: الفعل وحده بدل من الفعل وحده لا الجملة من الجملة، وإنَّما ذلك إذا دلَّ دليل، ككون الفعلين مضارعين منصوبين أو مجزومين، أو كان الأوَّل مجزوما محلاًّ، مضارعا أو ماضيا، وظهر الجزم في الثاني، نحو: من صلَّى يسجد لله تعالى يثبه، فحينئذ قد يقال: أبدل الفعل من الفعل، ثمَّ مجموعه مع مرفوعه من مجموع الأوَّل مع مرفوعه. ولا يجوز أن تُقَدِّرَ: «لأن يتزكَّى» فَحَذَف لام التعليل وأن المَصدَرِيَّة ورَفَعَ الفعل، إذ لا دليل على ذلك.

﴿وَمَا لأَحَدٍ﴾ خبر و«نعْمَة» مبتدأ، أو يتعلَّق بمحذوف رافع لـ«نعْمَة» على الفاعليَّة. ﴿عِندَهُ﴾ متعلِّق بمتعلَّق اللام ﴿مِن نِّعْمَةٍ﴾ «مِنْ» صلة، والجملة حال من ضمير «يُوتِي».

﴿تُجْزَى﴾ نعت «نِعْمَةٍ». وبني للمفعول للفاصلة، وقيل: لأنَّ الفاعل غير معيَّن، وفيه أنَّه «أَحَد» وهو مذكور ولو مبهما. والأصل: يجزيها الأحد إِيَّاهُ، أو يجزيه أحد إِيَّاهَا. ﴿إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَعْلَى﴾ استثناء منقطع، أي: لكن مقصوده ابتغاء وجه ربِّه الأعلى، قيل: أو مفعول من أجله، وفيه إن كان عامله «يُوتِي» أو «يَتَزَكَّى» لم يَصِحَّ، لأنَّ الاستثناء على هذا تفريغ لا بدَّ من السلب قبله، وإن كان الاستثناء من قوله: ﴿مَا لأَحَدٍ عِندَهُ...﴾ لم يصحَّ، لأنَّه ليس فيه ما يعمل فيه.

(سبب النزول) وَلَمَّا أَعتَقَ الصدِّيقُ رضي الله عنه بلالا قال المشركون: ما أعتقه إلاَّ ليد كانت له عنده، فنزلت.

﴿وَلَسَوْفَ﴾ اللام لام الابتداء لشبه «سَوْفَ» الاسم، أو في جواب قسم، أي: وربِّك لسوف يرضى، أو وبربِّه لسوف ﴿يَرْضَىٰ﴾ ذلك الأتقى، وذلك له بأن يعطيه كلَّ ما يحبُّ.

وقيل: ولسوف يرضى الله عنه، أي: يثيبه، ولا شكَّ أنَّ رضى الله تعالى أفضل من رضاه هو، ويدلُّ على الأولى ـ وهو رضى الأتقى ـ قراءة البناء للمفعول، مِنْ أرضاه يرضيه.

والله الموفق.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الضحى وآياتها ١١

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ ① وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ③ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ④ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ⑤ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ⑥ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ⑦ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ⑧ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ⑨ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑩ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑪﴾

نعم الله تعالى على النبيء محمَّد ﷺ

﴿وَالضُّحَىٰ﴾ وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزِها عن أفق البلد، أقسم به لأنَّه شباب الزمان، ولأنَّه الوقت الذي كلَّم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وأُلقِيَ فيه السحرةُ سُجَّدًا، قال الله عز وجل: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ (سورة طه: ٥٩) .

وقيل: المراد النهار، وليس كذلك، وإنَّما فسِّر بالنهار في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَاتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى﴾ (سورة الأعراف: ٩٨) ، لأنَّه في مقابلة البيات الذي هو الليل، والمراد جنس الضحى، وقيل: نفس الضحى الذي كلَّم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وهو مرويٌّ عن قتادة ومقاتل، ولا دليل على التخصيص، إلاَّ أنَّهما راعيَا وقتًا له قصَّة.

وقدَّم «الضُّحَى» على «اللَّيْلِ» لشرفه بالضوء وكثرة منافعه، ولمناسبة الملائكة النورانيَّة، وقدَّم «اللَّيْلِ» في السورة قبلُ لأنَّه أصل بتقدُّم الظلمة، والنور حادث، ولأنَّ السورة قبلُ في أبي بكر وقد تقدَّم منه كفر، وهذه السورة في النبيء ﷺ و لم يتقدَّم منه كفر، فقدَّم الضحى، وهذا قول بارد.

﴿وَاللَّيْلِ﴾ جنس الليل، وعن مقاتل وقتادة: ليلة المعراج، ولا دليل على هذا التخصيص، إلاَّ أنَّهما راعيا وقتا له قصَّة، ويعارضه التقييد بقيد السُّجُوِّ ولفظ «إِذَا» فإنَّه مستقبل، ودعوى أنَّها للمضيِّ هنا تكلُّفٌ آخر.

﴿إِذَا سَجَىٰ﴾ سكن، والسكون إنَّما هو لأهله، وإسناده إلى الليل من الإسناد إلى الزمان على التجوُّز العقليِّ، وفيه سكون الناس والأصوات.

وقدَّر بعضهم المضاف، أي: سجى أهلُه، وذلك فيما بين طرفيه، أو بعد مضيِّ برهة منه. وقيل: «سَجَى»: ركد ظلامه، مثل سجى البحْر سكنت أمواجه، والمراد بسكون ظلامه عدم تغيُّره بالاشتداد والتنزُّل. وقيل: «سَجَى»: اشتدَّ ظلامه. وقال سعيد بن جبير: أقبل فغطَّى كلَّ شيء، وعن ابن عبَّاس: «سَجَى»: أقبل. وقيل: ذهب، وذلك لا يتبادر، والصحيح الأوَّل، ويقال: ليل ساج لا ريح فيه.

(بلاغة) ووصف الليل بالكسون حقيقة، وهو في معنى قولك: لا ريح فيه، ويقال: الليل زمان خاصٌّ والزمان لايتحرَّك ولا يسكن، وإنَّما يتحرَّك الهواء، وهو يتحرَّك تارة ويسكن أخرى، فقيل: الليل ساكن باعتبار ما يسكن فيه من الهواء، فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرفيَّة.

وقيَّد الإقسام بالسُّجُوِّ، أي: السكون لأنَّ الذي فيه الريح أنسب بالمكر، ألا ترى أنَّ الريح الشديدة عذر لترك صلاة الجماعة.

وأقسم بالضحى والليل تلويحًا بأنَّ الساعة ساعة ليل وساعة نهار، وتزداد وتنقص لحكمة لا لهوىً، فلا الزيادة لهوى ولا النقص لقِلًى، فتارة يجيء الوحي وتارة يحبس.

وتلويحًا بأنَّ الليل والنهار لَمَّا تجاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالنقص والزيد، فكيف تطمع في السلامة من قومك ومن الناس، لكن هذا على أنَّ «الضُّحَى» النَّهار كلُّه، و«اللَّيْل» جميع الليل.

وهو وقت خلوِّ الحبيب بالمحبوب، وتلويحًا بوقت صلاته ﷺ ، وهي قرَّة عينيه، كما قال ﷺ : **«كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها»**[1] وقال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (سورة الإسراء: ٧٩) ، وعلى أنَّ «الضُّحَى» الوقت المخصوص و«اللَّيْل» جميعه يلوح بأنَّ المضارَّ أكثر من المسارِّ.

(قصص) لَمَّا خلق الله سبحانه العرش أظلَّت عن يساره غمامة، فقالت: ماذا أُمطِر؟ فأمرها أن تمطر الهموم والأحزان، فأمطرت مائة سنة فانكشفت، ثمَّ جاءت كذلك فأمرها بأن تمطر مائة، ثمَّ جاءت غمامة بيضاء عن يمين العرش فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة.

وقد قيل ــ إشارةً لا تفسيرًا ــ : «الضُّحَى» وجهه ﷺ ، و«اللَّيْل» شَعره، أو «الضُّحَى» ذكور أهل بيته، و«اللَّيْل» إناثهم. أو «الضُّحَى» رسالته و«اللَّيْل» زمان فتور الوحي. أو «الضُّحَى» نور علم الله الذي يعرف المستور من الغُيوب، و«اللَّيْل» عفوه الساتر للعيوب. أو «الضُّحَى» إقبال الإسلام، و«اللَّيْل» إدباره، بدأ الدين غريبًا ويعود غريبا. أو «الضُّحَى» كمال العقل، و«اللَّيْل» زواله بالموت، **ولا يحلُّ التفسير بشيء من هؤلاء الإشارات.**

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ ما تركك، والتَّشديد للمبالغة، قال المشركون: تركه ربُّه تركًا عظيمًا، فقال الله عز وجل : إنَّ هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من غير قصد له تعالى، إلاَّ أنَّ الترك غير العظيم وقع.

١- رواه **البيهقيُّ** في الكبرى، كتاب الضحايا (١) باب الأضحية سنَّة نحبُّ لزومها ونكره تركها، رقم١٩٠٣٢. **والتبريزي** في المشكاة، كتاب الفضائل (١) باب فضائل سيِّد المرسلين ﷺ ، رقم٥٧٧٥. من حديث ابن عبَّاس.

أو المبالغة متعلِّقة بالنفي، أي: انتفى الترك انتفاء بليغًا، أو لَمَّا كان الترك مطلقًا أمراً عظيمًا شُدِّدَ، أو المراد: ما قطعك قطع المودِّع، على أنَّ التوديع استعارة للترك.

والمشركون لا يثبتون له ﷺ مَحبَّةً مع الله تعالى، لكن قالوا ذلك تَهَكُّمًا كأنَّهم أثبتوها. أو **ما تركك تركًا كما زعموا لكن تأخَّر الوحي لحكمة**. وقيل: «وَدَّعَ» بالتشديد بمعنى المخفَّف.

﴿**وَمَا قَلَىٰ**﴾ ما قلاك، ما أبغضك، وحذف المفعول به للفاصلة، قيل: ولئلاَّ يواجهه بذكر البغض ولو بطريق النفي، وفيه أنَّه قد واجهه بذكر الترك بطريق النفي.

ويجاب بأنَّ البغض أشدُّ من الترك، أو حذف المفعول به للفاصلة وبعض العموم، كأنَّه قيل: ما قلاك، ولا أصحابَكَ، ولا آلَكَ، ولا من تحبُّه، ولا من يحبُّك إلى يوم القيامة.

(صرف) والألف عن ياء أو عن واو بمعنى واحد، وهو البغض، يقال: قلاه يقليه، وقَلِيَهُ يقلاه، وقلاه يقلوه.

(سبب النزول) لَمَّا نزل ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ...﴾ (سورة المسد: ١)، قيل لامرأة أبي لهب أمِّ جميل: هجاك محمَّد، فأتته جالسًا في الملأ وقالت: علام تهجوني يا محمَّد؟ فقال: والله إنِّي ما هجوتك وَلَكِنَّ الله هجاك، فقالت: هل رأيتني أحمل حطبًا أو في جيدي حبل من مسد؟ وفتر الوحي، فأتته فقالت: والله ما أرى صاحبك إلاَّ ودَّعَكَ وقلاَكَ، فنزل ﴿وَالضُّحَىٰ...﴾.

وروي أنَّه رُمي بحجر في إصبعه فقال: «**ما أنت إلاَّ إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت**» قاله نثراً وهو موزون شعرًا، فهو لم يقل الشعر، فمكث

ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلاّ تركك، فنزل ﴿وَالضُّحَىٰ...﴾، والمرأة أمُّ حبيب.

وقيل: مرض ليلتين أو ثلاثا، فجاءت المرأة فقالت: إنِّي لأرى شيطانك قد تركك، فنزلت، وهو الذي في الصحيحين، وذلك أنَّه لم يخرج إلى الناس أو لم تسمع قراءته.

وروي أنَّه ﷺ سأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل: «إن شاء الله»، ففتر الوحي، فقال: المشركون: ودَّعه ربُّه وقلاه، فنزلت السورة، [قيل هذا مع أنَّ السورة مَكِّيَّة].

وروي أنَّ عثمان أهدى إليه ﷺ عنقود عنب، وقيل: عذق تمر، فأعطاه سائلاً سأله، فاشتراه عثمان بدرهم فأهداه إليه ﷺ ، فسأله فأعطاه سائلاً سأله، إلى ثلاث، فقال له برفق: أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ ففتر الوحي، فاستوحش فقالوا: ودَّعه ربُّه وقلاه، فنزلت السورة.

وروي أنَّ جروًا دخل تحت سريره ﷺ ومات، وفتر الوحي أربعة أيَّام، وقال لخادمته خولة: ما حدث في بيتي؟ انقطع عنِّي جبريل عليه السلام ؟ فقالت: إنَّا في خير يوم، فخرج فكنست البيت ووجدته فألقته خارج الدار فرجع يرعد على عادته في الوحي، وقال: دثِّريني، فنزلت السورة، وقال جبريل: أما علمت أنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب.

وقيل: فتر الوحي اثني عشر يوما، وقيل: خمسة عشر، وقيل: بضعة عشر، وعن ابن عبَّاس: خمسا وعشرين، وشُهِر أربعين.

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدَّعَنِي رَبِّي يا خديجة» ـ وقيل:

قلاني ـــ فقالت رضي الله عنها: كلاَّ، ما بدأ الرِّسالة إلاَّ وهو يتمُّها، فنزلت[1].

وإنَّما قال ذلك مع علمه أنَّ النبيء ﷺ لا يُعْزَل عن النبوءة، وأنَّ فترة الوحي لحكمة، لتدلَّ له على خير، أو يعلم قدر علمها، قيل: أو ليعرف الناس.

أو أراد أنَّه ودَّعني وقلاني في زعم الكفرة، أو فترته تشبه التوديع والقلي، ولا يصحُّ هذا، كما لا يصحُّ ما قيل: إنَّه اشتدَّ جزعه بفترته، فقالت له خديجة: ودَّعك ربُّك وقلاك لجزعك فنزلت، وإن صحَّ فمرادها أنَّ هذا الجزع لا يكون إلاَّ من توديع ربِّك وقليه، وهُو لا يودِّعك ولا يقليك.

وقال لجبريل: «**ما جئـــتني حتَّى اشتقت إليك**» فقال: إنِّي أشدُّ شوقًا إليك، ولكنِّي عبد مأمور وتلا: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (سورة مريم: ٦٤) .

﴿**وَللاَخِرَةُ**﴾ الدار الآخرة، وهي الجنَّة؛ أو الحياة الآخرة، وهي حياة ما بعد البعث، لأنَّها توصل إلى دخول الجنَّة؛ أو نفس حياة الجنَّة.

﴿**خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ**﴾ المراد بـــ«الأُولَى» الدار الأولى، وهي الدنيا. أو الحياة الآخرة خير لك لعظم نعمها وكثرتها ودوامها وعدم تكدُّرها بشيء.

وليست النبوءة داخلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة، وإن دخلت اعتبر ما لا تخلو عنه من تكدُّرها بالمعارضين وشدَّة تمشية أحكامها، وكذا فضله على الأنبياء وسائر مزاياه، وذكر له ذلك مع أنَّه لا رغبة له في نعم الدنيا لأنَّه محتاج

١- نقل الشيخ رحمه الله هذه الأقوال عن الألوسي في تفسيره بدون نقد أو تمحيص لها. ولابن حجر في فتح الباري كلام جَيِّـــد في الموضوع (كتاب التفسير باب سورة الضحى، رقم الحديث ٤٩٥٠، ج٨، ص٩٠٧).

إليها بالضرورة ويدعو بالرزق.

(سبب النزول) قال ﷺ: «**عرض عليَّ ما يفتح لأمَّتي بعدي فسرَّني**»، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾.

ويقال: ما له في الآخرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل الجنَّة.

وإن شئت فالتقابل بين النعم الدِّينيَّة ـــ كنعمة النبوءة والرسالة والشرف على الأنبياء، وإنفاذ أمر الدين، وذلك مكدَّر بهموم الدنيا وأحزانها وتعطيل المعطِّلين، ولا بدَّ أنَّ ظهور شرفه في الآخرة بالشفاعة والرياسة على أهل المحشر من الأنبياء وغيرهم، والوسيلة، وشرف أمَّته على الأمم، وشهادتهم عليها، ورفع درجتهم ـــ أشرف من الشرف الديني المذكور الذي في الدنيا.

ويجوز أن يكون المراد بَدْأَةُ أمره الديني في الدنيا وآخره فيها، فإنَّه ما زال يزداد قُوَّةً في الدين وإنفاذا له.

وَلَمَّا قال الله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ حصل له سرور، فقال الله تعالى له: ما لك في الآخرة أعظم من ذلك، لأنَّ فيها إنفاذ ثمرة عدم التوديع والقلى. ويجوز أن يكون المعنى: إنَّ العزل عن النبوءة لا يكون إلاَّ بالموت، ولك بعد الموت ما هو أفضل.

والذي يعطيه الله تعالى رسوله ﷺ هو تكميل الدين وتقويته، والفتوح في عصره وبعده، وكثرة المؤمنين وما له في الآخرة من الكرامات، وقيل: فتح مَكَّة وغيره مِمَّا في الدنيا، و**العموم أولى**.

وعن الجمهور أنَّه الشفاعة. وعن محمَّد بن الْحَنَفِيَّة[1] أنَّ رسول الله ﷺ

١- تقدَّم التعريف به، انظر: ج١٢، ص٨.

قال: «**أشفع لأمّتي حتّى يناديني ربِّي: أرضيت يا محمَّد؟ فأقول: نعم يَا رَبِّ رضيت**». وأرجى آية: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ لا ما تقولون يا أهل العراق: أرجى آية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ...﴾ (سورة الزمر: ٥٣) ، وقيل: أعمُّ من الشفاعة وغيرها.

وعن عليٍّ: ألا أنبِّئكم بأرجى آية في كتاب الله تعالى؟ قالوا: بلى، فقرأ قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (سورة الشورى: ٣٠) ، فالمصائب بكسب الأوزار، فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعذّبه ثانيا، وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذّبه في الآخرة.

وعنه ﷺ : «**ما يصيب المؤمن مصيبة حتّى شوكة فما فوقها إلاّ حطّ الله عنه بها خطيئة**»[1].

(أصول الدين) وقيل: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ﴿أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (سورة طه: ٤٨) ، أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقط، وأمَّا الموحِّد فقد يغفر له ولو أصرَّ، **وهذا ليس بمذهبنا وهو باطل**، وذلك مذهب المرجئة، جزموا بذلك وعمَّموا، وأمَّا الأَشعَرِيَّة فبعض قال بالجواز دون الوقوع، وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصرِّين.

دخل ﷺ على فاطمة رضي الله عنها تطحن وعليها ثوب من جلد بعير، أي: من وبره أو من نفس الجلد، فقال: «**يا فاطمة تعجَّلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا**» ورقَّ لها، فأنزل الله ﷻ : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾.

وعن ابن عبَّاس في هذه الآية: أعطاه الله ألف قصر من لؤلؤ، ترابه المسك، في كلِّ قصر أزواج وخدم قدر ما يليق. قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: تلا

١- تَقَدَّمَ تخريج ما يشبهه لفظا في ج٣، ص٣٥٧.

رسول الله ﷺ قول الله تعالى في إبراهيم: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (سورة إبراهيم: ٣٦) ، وقوله في عيسى: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ (سورة المائدة: ١١٨) ، فرفع يديه وقال: «**اللهمَّ أمَّتي أمَّتي**» وبكى، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمَّد ﷺ فقل له: ما يـــبكيك؟ إنَّا سنرضيك في أمَّتك ولا نسوءك.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «**لكلِّ نبيء دعوة مستجابة تعجَّلها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمَّتي يوم القيامة، تنال من لا يشرك بالله شيئا**»[1].

وفي الترمذيِّ عن عوف بن مالك: «**أتاني آت من عند ربِّي فخيَّرني بين أن يدخل نصف أمَّتي الجنَّة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا**»[2] .

واستدلَّ الله تعالى له على الإعطاء والإرضاء بقوله: ﴿**أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَئاوَىٰ** وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ﴾ يقول الله تعالى: كما أنعمت عليك فيما مضى من حين ولدت كذلك ينعم عليك بعد في الدنيا والآخرة.

(**نحو**) والاستفهام لنفي النفي، فثبت وجود الله ﷻ إيَّاهُ يتيما وإيواؤه، أي: عِلْمُهُ بيتمه، فـــ«يَتِيمًا» مفعول ثان. أو ملاقاته، أي: تعلّق علمه بأنَّه موجود، فيكون مجازا تعالى عن حقيقة الملاقاة، فـــ«يَتِيمًا» حال.

١-رواه **البخاريُّ** في كتاب الدعوات (١) باب لِكُلِّ نبيء دعوة مستجابة، رقم٦٣٠٤ الجزء الأوَّل منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك بالله شيئا» من حديث أنس. ورواه **مسلم** في كتاب الإيمان (٨٦) باب اختباء النبيء ﷺ دعوة الشفاعة لأمَّته، رقم٣٣٨ (١٩٩). من حديث أبي هريرة.

٢-رواه **الترمذيُّ** في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ ، باب منه، رقم٢٣٦٥. من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(لغة) وأصل «وَجَدَ»: صادف ولقي، ولزم من ملاقاته العلم به فصار يعبَّر به عن العلمِ. واليتمُ من صفات الصبيِّ قبل البلوغ، فهو انقطاعه قبل البلوغ عن أبيه بموت أبيه تحقيقا أو حكما، فالحكم بموت أبيه في الفقد أو الغيبة. وقيل: يتيما فاقد المعلِّم، فإنَّ الأب ثلاثة: من علَّمك، ومن زوَّجك، ومن ولدك.

وحذف معمولي «آوَى» للعلم بهما وللفاصلة، لتكون الفواصل على طريقة واحدة من أوَّل السورة إلى «أَغْنَى»، وإلاَّ فلو قيل: فإلى كَافِلٍ آواك، ووجدك ضالاًّ فهداك، ووجدك عائلا فأغناك، لاتَّفقت هؤلاء الفواصل الثلاث.

(سيرة) أي فضمَّك إلى حليمة وزوجها وجدِّه عبد المطلب، وعمِّه أبي طالب. بعث عبد المطَّلب ابنه عبد الله أبا رسول الله ﷺ إلى المدينة ليشتري تمرا، ومات وهو ﷺ على ستَّة أشهر في بطن أمِّه، وماتت أمُّه وهو ابن ستٍّ سنين، وجدُّه وهو ابن ثمان، فكفله عمُّه أبو طالب بوصيَّة أبيه عبد المطلب.

ويقال: مات أبوه وهو في البطن، وكفله جدُّه عبد المطلب، ومات عبد المطَّلب، وكفله عمُّه أبو طالب، وتزوَّج خديجة بعد ذلك ذات مال. وقيل: ماتت أمُّه وهو ابن ثمان، فكفله عمُّه.

(سيرة) وقال أبو طالب لأخيه العَبَّاس: لا يرى أحد عورة محمَّد، لشدَّة ستره، ولا توجد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان ولا ما يكره عاقل، وَكُنَّا لا نسمِّي على الطعام والشراب ولا نحمد، وكان يقول في أوَّل طعامه وشرابه: بسم الله الأحد، وإذا فرغ قال: الحمد لله، وكنت أعجب منه.

وقيل: يتيما درَّة يتيمة، أي: لا نظير لها، أي: لا نظير لك في قريش فآواك إليه، وجعلك في صدفة اصطفائه، وهذا التفسير ومثله في القرآن مِمَّا لا يحسن.

﴿وَوَجَدَكَ﴾ مثل ما مرَّ ﴿ضَآلاًّ﴾ عن الشرع، أي: لم يكن عندك ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الايمَانُ﴾ (سورة الشورى: ٥٢) ، ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِه لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (سورة يوسف: ٣) ، ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ (سورة النساء: ١١٣) .

وقيل: وجدك بين أهل الضلال، [قلت:] ولا يجوز تفسير هذا الضلال بالكون على دين قومه، لأنَّه لا يجوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي، وهو قد شرح صدره في صغره مرارا.

واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعزَّى، فقال: لا شيء أبغض لي منهما، أو استحلفه بهما اختبارا له فأجابه بذلك، وذلك أنَّه رأى فيه علامات النبوءة، ولو كان على دين قومه أربعين سنة، أو أقلّ لعابوه به إذ أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام.

وفي نهر أبي حيان وبحره أنَّه رأى في المنام[1] أنَّه على حذف مضاف، أي: وجد رهطك ضالاًّ فهداهم، وفيه مخالفة لما قبل وما بعد، لكن يسوِّغها أنَّ هداية رهطه نفع له في الدين ﴿فَهَدَىٰ﴾ هداك إليه.

وقيل: ضلّ في الأرض في شعاب مكَّة فرءاه أبو جهل لعنه الله عَزَّوَجَلَّ ، وقد انصرف من أغنامه فأركبه خلفه على ناقته، فأبت أن تقوم فحوَّله أمامه فقامت، فردَّه إلى جدِّه وهو متضرِّع إلى الله تعالى متعلِّق بأستار الكعبة أن يردَّه إليه، وهذا على يد فرعون الأمَّة شبه ردِّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى أمِّه على يد فرعون.

وضلّ أيضا وتضرَّع عبد المطلب إلى الله تعالى وطاف سبعا فسمعوا نداءً مِنَ السَّمَاء: «يامعشر الناس إنّ لمحمَّد ربًّا لا يخذله، هو بوادي تهامة

١- أي: المؤلِّف أبو حيَّان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر المحيط.

عن سمرة»، فركب عبد المطّلب وورقة بن نوفل فوجداه تحت السمرة يلعب بالأغصان والأوراق.

وعن سعيد بن جبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأخذ إبليس لعنه الله في ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليها، فنفخ جبريل عليه السلام إبليس نفخة ألقته بالحبشة، وردَّ الناقة إلى القافلة، وقيل: ضلّ عن حليمة عند باب مَكّة لَمَّا ردَّته بعد الفطام إلى عبد المطّلب.

ولا يخفى أنَّ الامتنان على الأولياء والأنبياء ـــ ولا سيما نبيئنا محمَّد ﷺ ـــ بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنيا، كالإنقاذ من الضلال في الأرض، **فما تقدَّم من التفسير بأمر الدين أولى.**

ومنه قول الجنيد: وجدك متحيِّرا في بيان الكتاب المنزّل عليك فهداك لبيانه، لكن ما هذا التحيُّر؟ وقيل: وجدك في غار حراء متحيِّرا تطلب ما تتوجَّه به إلى ربِّك.

وسهَّل التفسير بأمر الدنيا أنّه عنوان وشهادة للخير الأخرويِّ كما مرَّ. وقيل: وجدك كضالٍّ (بشدِّ اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حولها، وهو تشبيه بليغ بمعنى وجدك منفردا فهدى الناس إليك، أي: في أمر الدين.

وعن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «سألت ربِّي مسألة وددت أنِّي لم أكن سألت، قلت: يا ربِّ إنَّك أتيت سليمان بن داود ملكا عظيما، وأتيت فلانا كذا وفلانا كذا؟ قال: يا محمَّد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يَا رَبِّ، قال: ألم أجدك ضالاًّ فهديتك؟ قلت: بلى يَا رَبِّ، قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يَا رَبِّ، قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يَا رَبِّ».

(فقه) والمنُّ جائز في حقِّ الله تعالى، لأنَّه مالك كلِّ شيء، ولا يستحقُّ خلقه شيئا إلاَّ فضلا منه تعالى، والمراد بمَنِّه تقوية قلبه والإطماع في الزيادة والإبقاء، فالامتنان نعمة أخرى وهبة أخرى.

(نحو) وتَحَصَّلَ في مفعول «هَدَى» ثلاثة أوجه: هداك، وهدى الناس، وهداهم، أي: رهطك، كما مرَّ في رؤيا أبي حيَّان. وجملة «وَجَدَ...» معطوفة على «لَمْ» وما بعدها، فتسلَّط عليها الاستفهام بالهمزة المذكورة دون النفي، كأنَّه قيل: وهل وجدك؟. وقيل: أو على مدخول «لَمْ» فيتسلَّط عليها الاستفهام والنفي المذكوران، كأنَّه قيل: «ألم يجدك»، وفيه عطف الماضي وما معه على ما بعد «لَمْ» مع أنَّ «لَمْ» لا تدخل على ماض، فاغتفر في الثاني ما لم يغتفر في الأوَّل.

وكذا قوله تعالى: **﴿وَوَجَدَكَ عَآئِلاً﴾** فقيرا، وقيل: ذا عيال، ويردُّه أنَّه في أوَّل أمره ليس ذا عيال، **والصحيح الأوَّل**، ويدلُّ له قراءة ابن مسعود: «ووجدك عديما»، أي: فقيرا. والتأويل بأنَّك ستكون ذا عيال تكلُّف.

﴿فَأَغْنَىٰ﴾ أغناك بمال خديجة رضي الله عنها. ويروى أنَّها وهبت له مالها كلَّه ــ وهو كثير ــ لئلاَّ يقال: إنَّه فقير، وأنَّه عاش بمال زوجته، ونحو ذلك. وأغناك بمال الصدِّيق ﷺ، ويروى أنَّه أعطاه ماله كلَّه، فقال ﷺ : «ما تركت لأهلك؟» فقال: تركت لهم الله تعالى ورسوله ﷺ .

وقيل: أغناك بالغنائم، ولا يصحُّ، لأنَّ السورة مكِّـيَّة. وقيل: أغنى قلبك، وَمَنْ عدمَ القناعة لم يفده المال غنًى، قال رسول الله ﷺ : «**ليس الغنى عن كثرة العَرَض وَلَكِنَّ الغنى غنى النفس**»[1] رواه أبو هريرة، وهو في البخاري.

١- تقدم تخريجه انظر ج٦ ص٥٦.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رسول الله ﷺ قال: «**قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنَّعه الله بما آتاه**»[١] وقيل: أغناك بالافتقار إليه، قال ﷺ : «**اللّهُمَّ أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك**».

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ﴾ لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه فضلا عن مصالح غيره، ولا عن ماله بأن تأكله، ولا عن عرضه وحرمته بأن تهينه بأمر مَّا، أو تشتمه، أو تتعبَّس في وجهه، [قلت:] وكلّما فعلت به مِمَّا يكره فهو قهر، لأنَّه لا يقدر عليك، وقد قرئ: «فَلاَ تَكْهَرْ» (بالكاف) أي: لا تلقه بالتعبُّس، فإنَّه من معاني الكهر.

(فقه) والواجب الاعتناء باليتيم، قال ﷺ : «**من مسح على رأس يتيم كان له بكلِّ شعرة تمرُّ عليها يده نور يوم القيامة**»[٢]. قال رسول الله ﷺ : «**إذا بكى اليتيم اهتزَّ لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غُيِّب أبوه في التراب؟** ــ أي: دُفن ــ **فيقولون: أنت أعلم، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إنِّي أشهدكم أنَّ عليَّ لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة**»[٣]، فكان عمر رضي الله عنه إذا رأى يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا.

والحديث شامل لأطفال المشركين والمنافقين، قال أبو هريرة: قال

١-رواه **مسلم** في كتاب الزكاة (٤٣) باب في الكفاف والقناعة، رقم١٢٥ (١٠٥٤). و**التبريزي** في المشكاة، كتاب الرقائق، رقم٥١٦٥ (١١). من حديث عمرو بن العاص.

٢- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وَإِنَّما روى **الطبرانيُّ** ما يقاربه معنى في الكبير، ج٨، ص٢٣٨، رقم٧٩٢٩. من حديث أبي أمامة.

٣- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

رسول الله ﷺ : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشرُّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»[١].

وقال ﷺ : «**أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا**» ويشير إلى إصبعيه، وفي البخاريِّ عن سهل بن سعد قال رسول الله ﷺ : «**أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا**»[٢] وأشار بالسبابة الوسطى وفرَّج بينهما.

﴿**وَأَمَّا السَّآئِلَ**﴾ سائل المال، كدرهمٍ وطعامٍ ونحوِه من نفع. وقيل: المراد سائل العلم، قال ﷺ : «**من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار**»[٣]. ومعلوم أنَّه لا وعيد على من ردَّ سائلا غير العلم إلاَّ أمرا لا بدَّ منه، كما إن لم يعطه مات أو ذهب عضو منه.

[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه، ولا يعبس في وجهه، ولا ينهره ولا يلقاه بمكروه.

﴿**فَلاَ تَنْهَرْ**﴾ بلفظ، ولا تزجره بفعل، كدفع وتعبُّس، ولا تمنَّ عليه إن أعطيته قبلُ، بل أعطه أو اردده بكلام حسن، مثل: رزقك الله، أو إيت وقت كذا، أو إذا فتح الله أعطيك، وسواء كان موحِّدا أو مشركا.

(فقه) وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح الله عليك، لأنَّ السائل يرى ذلك إيَّاسا، وكان يكره أن يذكر اسم الله تعالى في حال

١-رواه **البخاريُّ** في كتاب الأدب المفرد (٢٤) باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه، رقم١٣٧. من حديث أبي هريرة.

٢-رواه **البخاري** في كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم٤٨٩٢. ورواه **الترمذيُّ** في كتاب البرِّ والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، رقم١٨٤١. من حديث سهل بن سعد.

٣-تَقدَّمَ تخريجه، انظر: ج١، ص٣٢٢.

تصحبها الكراهة والسائل يكره ذلك، وليس كذلك، فإنَّ النبيء ﷺ يقول مثل ذلك.

وإذا سألك سائل فإنَّه يقول: هل لك حاجة أن احمل لك شيئا إلى دار لا تفني؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السُّؤَّال [أي الذين يسألون] يحملون زادنا إلى الآخرة، وكذلك قال إبراهيم النخعيُّ: يقول السائل أتبعثون إلى أهلكم شيئا؟ إمَّا أن يريد النخعيُّ: تبعثون إلى موتاكم، أو إلى منازلكم في الجنَّة.

وعن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ : «**لولا أنَّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم**». ويستنُّ به لِمَا روي ضعيفا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها: «**لو صدق السائل ما أفلح من ردَّه**»، وما روي عن الحسين بن عليٍّ: للسائل حقٌّ ولو جاء على فرس، وإذا أَلَحَّ السائل و لم ينفع اللين جاز زجره، وذلك بعد ثلاث.

﴿**وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**﴾ حدِّثْ نفسك وغيرك بما أوحي إليك من القرآن وغيره، فإنَّه أفضل النعم، وحدِّث بأنَّ الله سبحانه أعطانا العقول وصحَّة الأبدان والأرزاق، و لم يكلِّفنا الشدائد، وعَلِّمِ العلم، وأخبر بعملك الصالح من يقتدي بك بلا رياء ولا سمعة من أهلك ـــ كما قال الحسن بن عليٍّ ـــ أو من غيرهم، ومُرْ بالمعروف وانْهَ عن المنكر، وقل: كنت يتيما وضالاًّ وعائلا فآواني ربِّي وهداني وأغناني، فلا أنسى اليتيم والضَّالَّ والفقير. وقيل: المعنى: اشكره على هذه النعم المذكورة في السورة.

وفي الترمذيِّ عن جابر بن عبد الله: «**من أُعطيَ عطاء فليجازِ به إن وَجَدَ، وإن لم يجد فليثن عليه فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلَّى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور**»[1]. وفيه عن أبي سعيد الخدريِّ عن رسول الله ﷺ :

١-رواه **أبو داود** في كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم٤٨١٣ ورواه **البخاري** في =

«من لم يشكر الناس لا يشكر الله»[١]. وفيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : **«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»**[٢]. وعن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: **«من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدُّث بنعمة الله شُكْرٌ، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفُرقة عذاب»**[٣].

وروي هنا مثل ما روي في وضع اليد على الرأس عند قراءة ﴿لَوَ انزَلْنَا هَـذَا الْقُرْءَانَ﴾ (سورة الحشر: ٢١) ، كما رأيت في البيهقيِّ عن البزِّي - يعني القارئ - : سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين، فَلَمَّا بلغت ﴿وَالضُّحَى﴾ قال: كبِّر عند خاتمة كلِّ سورة حتَّى تختم، فإنِّي قرأت على مجاهد فأمرني بذلك؛ وقال: إنَّ ابن عبَّاس أمرني بذلك، وقال ابن عبَّاس: أمرني بذلك أبيُّ بن كعب، وقال: أمرني بذلك النبيء ﷺ .

قلت: ذلك شكر للنعمة وتحدُّثٌ بها داخل في الآية، والحمد لله إذ قال المشركون: تركه ربُّه، فظهر خلاف الترك، وفرح النبيء ﷺ بذلك.

وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

كتاب الأدب المفرد (٩٤) باب من صنع المعروف فليكافئه رقم٢١٥ من حديث جابر بن عبد الله.

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب البرِّ والصلة عن رسول الله ﷺ ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم١٨٧٨. من حديث أبي سعيد الخدري.

٢- رواه **الترمذيُّ** في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ ، باب منه، رقم ٢٤١٠. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه **أحمد** في مسند الكوفيِّين، رقم١٧٧٢. من حديث النعمان بن بشير.

تفسير سورة الشرح وآياتها ٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝٨﴾

نعم الله على نبيه ﷺ

تواتر أنّ هذه السورة مفصولة عمّا قبلها بالبسملة مستقلّة، وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنّ هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة لم تفصل عنها بالبسملة، وكانا يقرءانهما في الركعة الواحدة بلا فصل بها، وعلى ذلك الشيعة.

وليس الأمر ذلك، إلاّ أنّهما متناسبتان جدًّا، حتّى إنّ في حديث الإسراء في رواية: إنّ الله تعالى قال: «**يا محمّد ألم أجدك يتيما فآويت، وضالاً فهديت، وعائلا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أُذكَرُ إلاّ ذُكِرْتَ معي؟**»[1].

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ قدّم «لَكَ» في الموضعين و«عَنكَ» للفاصلة، ولتعجيل المسرّة والتشويق إلى ما بعدُ **﴿صَدْرَكَ﴾** قلْبَكَ، تسميةً للحالّ باسم المحلّ، إلاّ أنّ تسمية القلب حالاً مجازٌ إذ شبّه لتعلّقه بمحلّه بما حدث في الصدر، بعد وجود الصدر.

١-أورده **السيوطيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤٠٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والطبرانيُّ والحاكم وصحّحه، وأبو نعيم والبيهقيُّ، كلاهما في الدلائل، وابن مردويه وابن عساكر موقوفا.

والله عَزَّ وَجَلَّ خلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلب، اللهمَّ إلاَّ إن اعتبر تنوير القلب وشرحه فإنَّهما حدثا بعد وجود الصدر، فعدَّ قلبه قبلهما كالعدم، وكالحادث بعد حدوثهما.

ومعنى شرح القلب توسيعه توسيعا معقولا غير محسوس، بأن جعله يقبل الشريعة ويحبُّها ويرغب فيها، لا نافرا عنها كارها لها، وذلك استعارة بحسب اللغة، ثمَّ صار حقيقة عرفيَّة خَاصَّةً، أعني عرف الشرع.

والقلب منزل للوحي، فهو منزل شريف واسع، ومن شأن المنزل الشريف توسيع رحبة حوله تكميلا له، ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر.

والصدر كالرحبة للقلب الذي هو منزل شريف، ويشار بذلك إلى كثرة الوارد عليه من المعارف الدِّينيَّة، ومن شأن المنزل ورحبته أن يعمَّرا، وقد احتوى على العلوم الموحاة وما يتأثَّر به من الأنوار.

وقيل: المعنى: ألم نُزِلْ همَّك باطِّلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا، حتَّى هان عليك ما تؤذى به على تبليغ الوحي؟. وقيل: المعنى: ألم نسهِّل لك تلقِّي الوحي بعد ما كان يشقُّ عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإيمان والوعظ والعلم والنبوءة والحكمة.

وعن ابن عبَّاس أنَّ الشرح إشارة إلى شقِّ صدره حين كان عند حليمة كما شهر في السير، شقَّه جبريل فأخرج علقة سوداء هي حظُّ الشيطان منه، وهي الغلُّ والحسد، فغسل قلبه بماء زمزم وردَّه، وصار كما كان أوَّل أمر، قال أنس: وإنِّي أرى أثر الشقِّ على صدره.

ففي رواية: ردَّته حليمة خشية عليه، وإنَّها لحريصة على الرجوع به بعدما ردَّته حتَّى قالت: أخشى عليه وباء مَكَّة.

وروي أنَّه ﷺ قال: «أوَّل ما رأيت من أمر النبوءة إِنِّي لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهر، إذ نزل رجلان بوجوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل ذلك لأحد قطُّ، فأخذ كلٌّ واحد بعضدي، وشقَّ أحدهما صدري، وأخرج علقة، وقالا: إنَّها الغلُّ والحسد، وأدخلا شيئا كالفضَّة وقالا: إنَّه الرأفة والرحمة».

ويروى: «إنِّي لفي صحراء واسعة ابن عشر سنين، إذ نزل عليَّ رجلان، فشقَّ أحدهما بطني...».

ويروى: إنَّ جبريل وميكائيل شقَّا صدره في غار حراء وغسلاه، ثمَّ قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...﴾ إلى ﴿...مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ وشقَّ صدره أيضا في ليلة الإسراء في الأرض، ثمَّ جيء بالبراق فركبه.

فنقول: وقع ذلك كلُّه، وما تقدَّم على النبوءة تمهيدا لها وما بعدها زيادة تكميل، ونؤمن بذلك ولا نؤوِّله بإلهام الخير كما زعم بعض، **ولا يلزم تفسير الآية به بل بما مرَّ.**

وليس قول ابن عبَّاس المذكور آنفا أنَّ الآية إشارة إلى شقِّ الصدر نصًّا في أنَّها بمعنى الشقِّ، بل ظاهره أنَّها غيره، إذ قال: إشارة، وليس بعيدا أن يطبع الحسد والغلُّ في علقة كما يطبع الشيء في القلب فأُزيلا بزواله، ومن أجاز تجسيم الأعراض أجاز أن يكونا نفس العلقة.

﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ هذا بعد ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾، مثل: ﴿وَجَدَكَ﴾ بعد ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ﴾.

(**لغة**) والوزر: الحمل الثقيل، أي وضعنا عنك حملك الثقيل. **﴿الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾** صيَّرك ذا نقيض، أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع الشيء الحامل، وكما يحسُّ من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل.

(بلاغة) وذلك استعارة تمثيليَّة لإنزال الوحي عليه وثقل تلقِّيه، وكان الوحي ثقيلا عليه ثمَّ سهَّله الله عليه، والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد بالوضع تدريبه وتدريجه حتَّى اعتاد تلقِّيه.

أو المراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه ﷺ قبل البعثة مِمَّا يستحي منه إذا تذكَّره مِمَّا الأَوْلى تركه، والوضع مغفرته.

أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مِمَّا لا يدرك إلاَّ بالوحي مع تطلُّبه له، والوضع: إزالة غفلته بتعليمه الوحي.

أو الحمل: حيرته ﷺ في بعض الأمور، كأداء حقِّ الرسالة، والوضع: إزالة ما يؤدِّي إلى الحيرة.

أو الحمل: ما كان يرى من قومه من ضلال مع العجز عن إرشادهم لصدِّهم، والوضع: توفيق بعض للإسلام، كحمزة وعمر والصدِّيق.

أو الحمل: ما يرى من إيذائهم الشديد الكثير، والوضع: تقويته على تحمُّله.

أو الحمل: همُّه من وفاة أبي طالب وخديجة بناء على نزول السورة بعد موتهما، والوضع: إزالة ذلك برفعه إلى السماء، ولقاء كُلِّ ملك له، وتحيَّتهم له. أو كلُّ ذلك في الحمل والوضع.

ويجوز أنَّ الوضع العصمة له ﷺ عن الذنوب والمكاره، كما تقول: رفعت عنك مشقَّة الزيارة، لمن لم تصدر منه زيارة، وتريد نفيها على المبالغة. وفسَّر بعضهم الوزر بالسهو والخطأ.

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ بالنبوءة والرسالة، وبذكره معه في كلمة الشهادة، وذكره في الأذان والإقامة والخُطَب والتحيَّات، ولا صلاة ولا خطبة إلاَّ بذكره،

وجعل طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، وصلاته وصلاة ملائكته تعالى، والأمر بالصلاة والسلام عليه، وخطابه بـ﴿يَآ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ و﴿يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ و﴿يَآ أَيُّهَا النَّبِيءُ﴾ و﴿يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ وذكره في كتب الأوَّلين، وأخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به ﷺ.

قال سلطان كافر لخاصَّته: من الملك؟ قالوا: أنت، لأنَّك ملكت كذا وكذا من البلاد، وقهرت سلاطين، قال: لا، بل من يذكر كلَّ يوم وليلة خمس مرَّات على الصوامع في المشارق والمغارب.

وعنه ﷺ: قال لي جبريل: إنَّ ربَّك يقول: «أتدري كيف رفعت ذكرك؟» قلت: الله تعالى أعلم، قال: «إذا ذكرتُ ذكرتَ معي»، وهذا ذكرٌ لبعضِ رَفْعه. قال حسَّان:

وضمَّ الإله اسم النبيء إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذِّنُ: أشهد

ويقال: ظنَّ ﷺ أنَّهم كفروا به لفقره، فكره الفقر لذلك، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا انَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ تعليل لقوله: ﴿رَفَعْنَا...﴾ أي: لا نبقيك على عدم الرفع لأنَّ مع العسر يسرا. قيل: أو عيَّروه والمؤمنين بالفقر، وظنَّ أنَّ عدم الإيمان لذلك الفقر، فقال الله جل جلاله: خوَّلناك ما خوَّلناك فلا تيأس من رحمته فإنَّ مع العسر يسرا.

[قلت:] وليس بشيء، وهو تفسير بأمر ليس في الآية، ولا سيما أنَّه بناء على أنَّ «ال» للعهد، والحقُّ أنَّها للجنس.

ونكِّر «يُسْرًا» للتعظيم، والمراد اليسر مطلقا. وقيل: الفتوح، وفيه أنَّه لا غنائم في مَكَّة ولا فتح، إنَّما ذلك بعد الهجرة، إلاَّ أن يراد بالمستقبل لتحققُّه،

وهكذا نقول حيث أمكن، كما يراد في بعض الألفاظ ما في يوم القيامة، وقد مرَّ ذلك في مواضع. وقيل: هذه الآية مَدَنيَّة.

(بلاغة) وشُهِرَ أنَّ الجملة الثانية تأكيد للأولى، وأنَّ العسر الثاني هو الأوَّل للتعريف، واليسر الثاني يسر غير اليسر الأوَّل للتنكير.

وفيه أنَّ هذا تأسيس، وَإِنَّمَا التأكيد أن يراد بهما يسر واحد، كقوله: قام رجل قام رجل، تريد رجل واحد، كما قال بعض هنا به، فيكون اليسر واحدا، كقوله: إنَّ مع الفارس رمحا إنَّ مع الفارس رمحا، فإنَّ الرمح واحد إلاَّ أنَّه اتَّحَدَ الرمح، لأنَّ المعتاد اتِّحَاده، فما التكرير إلاَّ للتأكيد، كقوله: قام زيد قام زيد، والقيام واحد.

ويحتمل أن تكون الجملة الثانية غير الأولى، والتأسيس أفضل من التأكيد، فيحمل عليه القرآن، يكون اليسر الثاني ــ كما مرَّ ــ غير الأوَّل، فالأوَّل ما في زمانه، والثاني ما في زمان الخلفاء، أو في الآخرة، أو فيهما، والعسر مع هذا أيضا واحد.

خرج رسول الله ﷺ فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «**لن يغلب عسرٌ يسرين**»[1] رواه الحسن مرسلا، وروي موصولا بابن مسعود، وكذا قال عمر، والحديث نصٌّ في أنَّ الثاني غير الأوَّل.

قال بعض: إنَّ عسر الدنيا لن يغلب اليسرَ الذي وعد الله المؤمنين في الدنيا، واليسرَ الذي وعدهم في الآخرة، إنَّما يغلب أحدهما وهو يسر الدنيا، وأمَّا يسر الآخرة فدائم، أي: لا يجتمعان في الغلبة.

١-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، مج١٠، ص٢١٨. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة.

و«ال» للحقيقة لا للاستغراق، إذ ليس مع كلِّ عسر يسرا، فقد يفقر الإنسان أو يمرض إلى الموت، نعم مع اختلاف النوع يصحُّ الاستغراق، فإنَّ الإنسان في نعمة ولو كان في مضرَّة، كمرض مع غنى، وصحَّة بدن مع فقر.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ من عبادة كتبليغ الوحي وكالصلاة **﴿فَانصَبْ﴾** اتْعَبْ في العبادة الأخرى شكرا على الإطلاق أو على الأوَّل، فلا تفرغ من عبادة إلاَّ شرعت في أخرى، **ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة.**

وعن ابن عبَّاس موقوفا: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء»، وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»، وقيل: إذا فرغت من التشهُّد فادع لدنياك وآخرتك قبل التسليم، وقيل بعده كما ذكره بعض المفسِّرين.

(فقه) والتسليم ولو كان بعض الصلاة ـــ وهو الصحيح ـــ لَكِنَّ ما قبله كالأخير، فيجوز الدعاء قبله بالقرآن وبكلام عربيٍّ، وذلك إذا لم يبق إلاَّ التسليم فإنَّه يجوز له الدعاء على حدِّ ما ذكرت.

(فقه) وأمَّا إذا قرأ تحيَّات التسليم مع الإمام استدراكا فإنَّه لا يزيد شيئا بعد قوله: «وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله»، لأنَّه لا يسلِّم حتَّى يستدرك ما فاته به الإمام، فإذا استدركه ولم يبق إلاَّ التسليم فله الدعاء بما شاء قبل التسليم.

وكان ﷺ إذا رأى البيت رفع يديه، ويقول: ترفع الأيدي إذا رُئِيَ البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وفي جُمَعٍ، وعند الجمرتين، وعند الميِّت. وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام، والحديث في وفاء الضمانة[1]، في باب دخول

١-القطب اطفيَّش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، في فنِّ الحديث، أربعون حديثا في دخول مَكَّة والطواف والسعي، ج٢، ص٦٥، الحديث رقم١. من حديث أنس.

مَكَّة، وفي بعض الأحيان يرفع رسول الله ﷺ يديه عند الدعاء فوق رأسه، والأكثر إلى صدره.

وعن الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة، وفيه أنَّ الغزو مدنيٌّ والسورة مَكِّـيَّة، فيقال: المراد ما بعدُ، أو السورة أو الآية مَدَنيَّة، والحقُّ أنَّها مَكِّـيَّة. وقال ﷺ : «**رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر**»[1] ذكره الحسن في الآية. قلنا: لَعَلَّهُ قاله بعد الغزو في المدينة وأقول: المراد العموم بحسب الإمكان في العبادات، وما ورد من التخصيص تمثيل.

[قلت:] والآية زاجرة عن البطالة قال عمر رضي الله عنه : «**أكره أن أرى أحدكم لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة**».

﴿**وَإِلَى رَبِّـكَ فَارْغَبْ**﴾ احرص على سؤاله وحده فلا تخيب، والتقديم للحصر والفاصلة، والفاء لتأكيد الربط، أو في جواب «أمَّا» وهي محذوفة. وتعدَّى «ارْغَبْ» بإلى لتضمُّن معنى تَوَجَّهْ أو مِلْ.

والله أعلم، وهو الموفِّق.

إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١- أورده **الخطيب البغدادي** في تاريخه، ج١٣، ص٤٩٣. من حديث أنس. وقد تقدَّم تخريجه أيضا في ج٩، ص٤٣٦.

تفسير سورة التين وآياتها ٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝٧ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝٨﴾

حال الإنسان خَلْقًا وعملاً

(منافع التِّين) ﴿وَالتِّينِ﴾ فاكهة طيِّبة لا فضل لها فيما قيل، والمعهود أنَّ لها فضلة كسائر طعام الدنيا، فالمراد فلا فضلة كثيرة معها، وهوغذَاءٌ لطيفٌ سريع الانهضام، ويُقال: هو أصحُّ الفواكه غذاءً إذا أُكِلَ على فراغ البطن و لم يتبع بشيء، وهو كثير النفع: يفتح السدد، ويقَوِّي الكبد، ويُذهب داء الطِّحال وغِلْظَهُ، وعسر البَوْل، وهُزال الكلَى، والخفقان، والربو، وعسر النفس، والسعال، وأوجاع الصدر، وخشونة القصبة، ويزيل نهكة الفم، ويطِيل الشعر، وهو أمَانٌ من الفالج.

وأهدي إلى النبيء ﷺ طبق من التِّين فأكل منه وقال لأصحابه: «**كلوا فلو قلت: إنَّ فاكهة نزلت من الجَـنَّة لقلت هذه، لأنَّ فاكهة الجَـنَّة لا عجم لها، فكُلُوها فإنَّها تقطع البواسير، وتنفع النقرس**» وقال: «**نِعْمَ السِّواك الزيتون من الشجرة المباركة، يُطَيِّبُ الفم، ويذهب بالحُفرة**»، وقال: «**هي سواكي وسواك الأنبياء قبلي**»[1]. ومعنى أنَّه لا عجم لها يطرح ولا يؤكل، بل عجمها دقيق مأكُول مُغَذٍّ.

١- أورده **الهيثميُّ** في المجمع، ج٢، ص١٠٠. و**العجلوني** في كشف الخفاء، ج١، ص٤٤١.

(طب) ويقال: إنَّ نفعه من النقرس إذا دُقَّ مع دقيق الشعير أو القمح أو الحلبة، وحينـئذ ينفع من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. **﴿وَالزَّيْتُونِ﴾** إدَامٌ ودواءٌ وفاكهةٌ، والمكَلَّس منه لا شيء مثله في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء، ويَكْفيه فضلاً دُهنُه الذي عمَّ الاصطباح به في المساجد ونحوها، مع ما فيه من المنافع، كَتَحْسِين اللَّون، وتصفية الأخلاط، وشدِّ الأعصَاب، وفتح السدد، وإخراج الدود، والإدرار، وتفتيت الحصى، وإصلاح الكلى شربًا بالماء الحارِّ، وقلع البياض، وتقوية البصر اكتحالاً.

ومرَّ معاذ بن جبل بشجرة الزيتون، فأخذ منها سواكًا فاستاك به، وقال سمعت النبيء ﷺ يقول: «**نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطيِّب الفمِّ، ويذهب بالحفرة**»، وسمعته ﷺ يقول: «**هو سواكي وسواك الأنبياء عليهم السلام قبلي**».

وعن قتادة: «التين» الجبل الذي عليه دمشق، و«الزيتون» الجبل الذي عليه بيت المقدس. قيل: يقال للأوَّل طُور تِينا، والثاني: طور زيتا، لأنَّهما منبت التين والزيتون المأكولين، سُمِّيَ مكانها باسميهما.

وقيل: «التين» مسجد دمشق، و«الزيتون» بيت المقدس، لأنَّ فيهما شجرًا من الجِنْسَيْنِ. وعن كعب الأحبار: «التين» دمشق، و«الزيتون» إيليا بلد بيت المقدس، تسميةً للمحلِّ باسم الحالِّ.

وعن محمَّد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف، و«الزيتون» بيت المقدس، وعبارة بعضٍ: مسجد إيليا. وعن ابن عبَّاس: «التين» مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجوديِّ، و«الزيتون» بيت المقدس. وعن شهر بن حوشب: «التين» الكوفة و«الزيتون» الشام.

ولعلَّ المراد: الأرض التي تُسَمَّى اليوم الكوفة، وقد كانت منزل نوح وإلاَّ فالكوفة بلدة حادثة مَصَّرها سعد بن أبي وقّاص في أيّام عمر رضي الله عنه ، وقيل: الكوفة بلدة خرِّبت وهي قديمة جدِّدت في أيّـام عمر.

وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان، و«الزيتون» جبال الشام، والمراد تشريف هذه البقاع في ضمن تعظيم المقسم عليه، وذلك لشرف تلك البقاع، لأنّها مواضع الطاعة، وفيه مناسبة للقسم بالبقاع بعدُ. واختار بعضهم التفسير الأوَّل بالشجر لبركة تلك الثِّمار كذلك.

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ هو طور سيناء، الجبل الذي كلَّم اللهُ عزّ وجلّ فيه موسى عليه السلام ، كما قرأ عمر وابن مسعود: «وَطُورِ سِينَاءَ» (بالكسر والمدِّ) بدل «سِينِينَ»، وقرأ أيضًا هو وزيد بن عليٍّ: «سَيْنَاء» (بالفتح والمدِّ) بدل «سِينِينَ».

(نحو) و«سِينِينَ» مفرد يُعْرَبُ كجمع المذكَّر السَّالم، في الرَّفع: سينون بالواو تارة، وتارة تلزم الياء، ويعرب على النون.

وعن الأخفش: إنَّه جمع بمعنى شجر، والواحدة سينة، وكأنَّه قيل: وطورالشجر، أي: جبل الشجر.

وعن ابن عبَّاس: «سِينِينَ»: الحُسْن (بضمِّ الحاء وإسكان السِّين)، قال عكرمة هذا المعنى بلغة الحبش، وعن قتادة: مبارك حَسَن (بفتح الحاء والسِّين) من إضافة الموصوف إلى الصفة وهو جبل بالشام سمِّي بذلك لحسنه، أو لكونه مباركًا. وقيل: هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. وقيل: اسم للبقعة التي فيها الجبل.

﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ﴾ هو مكّة بلا خلاف، وفيه الكعبة، ومولد النبيء صلى الله عليه وسلم ، وفيه بُعث، يأمن فيه الناس في الجَاهليَّة والإسلام، لا ينفَّر صَيْدُها، ولا يعضَدُ شجرها، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يلقط لقطتها إلاَّ على نية إنشادها.

و«الاَمين» شبِّه بإنسان نفي عنه الخوف، أي: غير خائف أن يُستَحَلَّ، أو ذو أمن كذلك، أو هو للنسب، أي: ذي أمن عن أن يُستَحَلَّ، كقوله تعالى: ﴿حَرَمًا ــ امنًا﴾ (سورة القصص: ٥٧) ، وجه من أوجه تفسيره، ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامنًا﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) ، أو لأمن أهله، على حذف مضاف، أو على التجوُّز في الإسناد إلى المكان، أو بمعنى: مأمون، أي: مأمون أهله، أو على التجوُّز، ويقال: أَمُنَ (بضمِّ الميم) فهو أمين غير خائف، أو غير خائن.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ﴾ المؤمن والكافر، بدليل الاستـــثناء بعدُ، ولو فسِّر بالكافر لكان الاستــثناء منقطعًا، والأصل فيه الاتِّصال **﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾** أي: أعْدَلِه، فهو أحْسَنُ ما يَكون صورةً وخَصْلَةً ظاهرة وباطنة، كانتصاب القامة، وحسن الصورة، والإحساس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان بلا فرج، ولا فرج لواحد منهم.

(تفضيل الله الإنسان) وَوَصَفَهُ الله بأنَّه عالم قادر مريد سميع بصير، وغير ذلك ممَّا ورد فيه من ألفاظ صفة الله تعالى، وخلقه الله بيده، وأمر الملائكة بالسجود له، وهم مكرَّمون شرفاء عنده.

و«أَحْسَن» اسم تفضيل عامٌّ، فلو حلف أنَّ زوجه أحسنُ من القمر لم يحنث إلاَّ بعناية تُحنِّــثه، فإن أراد الضوء الحِسِّيَّ فإنَّه يحنث.

(نحو) و«أَحْسَنِ» حال مقارنة من «الانسَانَ»، قيل: أو «فِي» زائدة و«أَحْسَنِ» مفعول مطلق. **﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾** «ثُمَّ» للتراخي في الزمان على الأصل كما هو الظاهر، والرَّدُّ مستقبل، ولتحقُّقه كان بصورة الماضي، وأجيز أن تكون لتراخي الرتبة مجازًا، ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز أجاز أنَّها للزمان والرتبة معًا. والرَّدُّ بمعنى التصيير متعدٍّ لمفعولين، فـــ«أَسْفَلَ» مفعول ثانٍ، كقوله:

فردَّ شعورهنَّ السود بيضا وردَّ وجوهَهُنَّ البيضَ سودًا[1]

أو الردُّ بمعنى تغيير الحال، فـ«أَسْفَلَ» حال من الهاء. و«أَسْفَلَ سَافلينَ» أصحاب النار، وهم أقبح من كلِّ قبيح، وأسفل من كلِّ سافل، يُشَوِّه الله صورهم ولا يبقيها على حُسْنِها، أو الردُّ النقل إلى موضع ولو لم يكن فيه قبل، أي: رددناه إلى أسفل أصحاب النار السَّافلين.

و«أَسْفَلَ» واقع على «الانسَانَ»، وأجيز أن يكون واقعًا على المكان، و«سَافلينَ» على الناس، أي: الموضع الأسفل المنسوب للناس السَّافلين، أو على الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع السَّلامة لمذكَّر للفاصلة، أي: الموضع الأسفل من جملة المواضع السافلة، وهو خلاف الأصل، وذلك جَهَنَّم.

و«أَسْفَلَ» خارج عن التفضيل، لأنَّه إن أبقي عليه كانوا كلُّهم في الموضع الذي هو أسفل من كلِّ موضع في النار، فلا يبقى أحد فوق ذلك الموضع إلاَّ أن يعتبر فسَّاق الموحِّدين فَهُم فوق.

﴿**إلاَّ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ**﴾ فيبقون على صورهم ويزدادون امتدادًا وحسنًا، والاستـثناء مُـتَّصِل، وإن فسَّرنا ﴿أَسْفَلَ سَافلينَ﴾ بالهرم والضعف ظاهرًا أو باطنًا ـ كتقوُّس الظهر، والشيب، وتغيُّر الجلد، وكلال السمع والبصر، وسقوط الأسنان، وتثاقل المشي، وضعف الصوت، كقوله تعالى: ﴿يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ (سورة الحج: ٥) ، وقوله تعالى: ﴿وَمَن نُّعَمِّرْهُ نَنكُسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ (سورة يس: ٦٨) ، وذلك في الجملة، ولا يصيب كلَّ إنسان ـ كان الاستـثناء منقطعًا، لأنَّ المؤمنين يصيبهم ذلك أيضًا.

١-اختلف في نسبة البيت، قيل: للكميت، وقيل: لعبد الله بن الزبير، وهو من الشواهد وقبله:

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا

إميل يعقوب: المعجم المفصَّل في شواهد اللغة العَرَبِيَّة، ج٢، ص٢١٢.

وهذا الاستـــثناء المنقطع دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ من أنَّ التساوي في رذالة العمر يستـــتبع دخول النار. ويجوز أن يكون منقطعًا على معنى **لكن الذين آمنوا لا ينقطع ثواب عملهم بالردِّ إلى أرذل العمر.**

﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ قدِّم المعمول للفاصلة، والتَّبشير والتشويق إلى ما بعد، والأجر ما في الجنَّة، و«غَيْرُ مَمْنُونٍ»: غير مقطوع، أو غير ممنون به افتخارا عليهم بإعطائه وإذلالهم، وهذه الجملة مفرَّعة على الاستـــثناء لا مخبر بها عن «الذينَ»، لأنَّه منصوب على الاستـــثناء لا مبتدأ، أو هي جواب لمحذوف، أي: إن قيل فما حالهم؟ فلهم أجر...إلخ.

أو الأجر: ثواب ما قطعهم الهرم عنه وقد نووه، وفي البخاريِّ عنه ﷺ : «**إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا**»[1]، ثمَّ قرأ : ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ رواه أبو موسى. وذكر الطبرانيُّ عن شدَّاد بن أوس عن رسول الله ﷺ : «**إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فحمدني على ما ابتليته به فإنَّه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمُّه من الخطايا، ويقول الربُّ عز وجل : أنا قيَّدت عبدي هذا وابتليته فَأَجْرُوا له ما كنتم تُجْرُونَ له قبل ذلك**»[2]، وكذا سائر الموانع، كنسيان وقهر قاهر، وجنون، وقد نوى أن يعمل ما دام، ألا ترى كيف ذكر السفر في الحديث الأوَّل. وكذا فيما روي عن ابن عبَّاس موقوفًا في الآية: «إذا ضعف عن

١-رواه **البخاري** في كتاب الجهاد والسير (١٣٤) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، رقم٢٩٩٦. **والتبريزي** في المشكاة، كتاب الجنائز (١) باب عيادة المريض وثواب المرض، رقم١٥٥٤ (٢٢). من حديث أبي موسى.

٢-رواه **الطبرانيُّ** في الكبير، ج٧، ص٢٨٠، رقم ٧١٣٦. من حديث شدَّاد بن أوس.

العمل كتب له ما كان يعمل في شبابه». ودخل في ذلك تعطُّل عضو عن عمل بقطع أو فساد.

وقيل: ﴿الذينَ ءَامَنُوا﴾ من يقرأون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد فساد العقل فلعلَّه لا يطَّرد، وأمَّا فساد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تنكر، وإن صحَّ الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصة، وعلى كلِّ حال لا يحلُّ تفسير الآية به خصوصا، ولا دليل عليه.

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ﴾ أيُّها الإنسان المذكور عمومًا، والخطاب بعد الغيبة تشديد في الزجر، وهو بظاهره للكافر، وبإرادة الدوام على التصديق والإلْهاب فيه للمؤمن، وفسَّر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر **﴿بِالدِّينِ﴾** بالجزاء إذ ادَّعَيْتَ أنَّه لا بعث فضلاً عن الجزاء.

والباء للسببـيَّة، والفاء للتَّفريع على خلق الإنسان من الأطوار، أي: ما يحملك بعد قيام الحجَّة في البعث بالخلق من الأطوار على أن تكون كاذبًا بسبب تكذيبك؟ وذلك أنَّ كلَّ مكذِّب للحقِّ كاذب في تكذيبه، أي: فما يصيرك كاذبًا ؟ فإنَّ إنكار البعث كذب.

وقيل: الخطاب لسيِّدنا محمَّد ﷺ إلْهَابًا له على ازدياد التَّصديق والدوام عليه، وتعريضًا بالمكذِّبين، وما له ﷺ فهو لنا، والمعنى على ماسبق، إلاَّ أنَّه يجوز أن تكون الباء في هذا ظرفيَّة أو سَبَبِـيَّة، أي: فما ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء، أو بسبب إخبارك به.

ويجوز أن تكون معدِّية لـ«يُكَذِّبُ»، وأن يكون الدين دين الإسلام، فيدخل الجزاء أوَّلاً وبالذات.

﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ بلى إنَّ الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وردَّه أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيرًا، فالبعث والجزاء متعيِّنان، وذلك تقرير لما قبل، أو الحكم بمعنى القضاء، فهو وعيد للكافر بالعذاب.

قال رسول الله ﷺ : **«من قرأ منكم ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فانتهى إلى قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشَّاهدين»**[1] رواه أبو داود والترمذيُّ. وروي أنَّه كان ﷺ يقول إذا أتى على هذه الآية: **«سبحانك، وبلى»**.

وعن البراء بن عازب ــ وهو المراد عند إطلاق البراء ــ : صلَّى رسول الله ﷺ العشاء في سفر فقرأ في إحدى الرَّكعتين بالتِّين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه ﷺ .

والله الموفق.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٨٤) باب ومن سورة التين، رقم ٣٣٤٧. **وأبو داود** في كتاب الصلاة باب مقدار الركوع والسجود، رقم٨٨٧. من حديث أبي هريرة. مع زيادة في آخره.

تفسير سورة العلق وآياتها ١٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٨﴾﴾

قدرة الله في خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة

أوَّل ما نزل أنَّه قال جبريل: استعذ بالله يا محمَّد، ثمَّ قل: **﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾** إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ وتأخَّر ما بعد ذلك، وذلك خمس آيات هنَّ أوَّل ما نزل وهنَّ بمرَّة.

وشهر أنَّه غطَّه في غار حراء حتَّى بلغ الجهد، فقال: اقرأ، فقال: «ما أنا بقارئ» ثمَّ غطه كذلك، وفي الثالثة غطَّه، وشهر أنَّه بلغ الجهد في الثالثة، وفي البخاري ومسلم أنَّه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقرأ.

[قلت:] ولو كان أوَّلَ ما نزل فاتحة الكتاب ـ كما قيل ـ لكان قوله: «ما أنا بقارئ» كذبًا أو عنادًا حاشاه عنهما، ولو صحَّ لقلنا: إنَّ الفاتحة أوَّل ما نزل جملة، أو أوَّل ما نزل متتابعًا لم يفصله غيره، أو أوَّل ما نزل في رسالته المتأخِّرة عن نبوءته بثلاث سنين.

كما قال جابر بن زيد رضي الله عنه: أوَّل ما نزل: ﴿اقْرَأْ﴾، ثمَّ ﴿يَآ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، ثمَّ: ﴿يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾، ثمَّ الفاتحة، وقيل: ﴿يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ قبل ﴿يَآ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾. وأوَّل ما بدئ من الوحي الرؤيا الصادقة كفلق الصبح.

(سيرة) وحُبِّب إليه الخلاء بغار حراء يتزوَّد إليه لأيَّام، وأُوحي إليه فيه، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف، فقال: إنِّي خشيت على نفسي، فقالت: «كلاَّ إنَّك تصِل الرَّحم، وتصْدُق الحديثَ، وتحمل الكَلَّ، وتُكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر».

فأتت به ابن عمِّها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزَّى، كان كبير السنِّ، وعمي وتنصَّر، وكتب من التوراة والإنجيل، فقالت: يا ابن عمي، انظر ما يقول ابن أخيك، فأخبره رسول الله ﷺ بما رأى، فقال: هذا مثل ما أوحي إلى موسى ياليتني كنت شابًّا إذا أخرجك قومك، قال: أَوَمُخْرِجِيَّ هم؟! قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلاَّ عُوديَ، وإن أدركتني أنصرك نصرًا شديدًا.

وفتر الوحي حتَّى حزن رسول الله ﷺ حتَّ كان يهمُّ أن يذهب إلى الجبل ليلقي نفسه، وكلَّما فعل قال له جبريل وهو في صورته التي رآه عليها: «أنت رسول الله حقًّا»، فيرجع.

ومعنى يُكسب المعدوم (بضمِّ الياء التحتيَّة وضمِّ الدال بعدها واوٌ): يجعل من لم يكن عنده شيء كاسبًا، بأن يعطيه.

وانظر كيف كان [يهمُّ أن] يلقي نفسه من الجبل؟! الجواب أنَّه يصير بصورة من يلقي نفسه في العاقبة بحسب الظنِّ لشدَّة وله.

وَلَمَّا مضت ثلاث سنين بعد قصَّة حراء جاءه جبريل بها، فمجيئه بها أوَّل الرِّسالة، ويصرِّح به حديث: «**بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا فوقي، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيٍّ بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زمِّلوني، فأنزل الله تعالى: ﴿يَآ أَيُّـهَا الْمُدَّثِّـرُ قُمْ فَأَنذِرْ...﴾ إلى ﴿...فَاهْجُرْ﴾**». فالتَّزمُّل والتدثُّر

في قصَّة واحدة، أعني أنَّه تلقيب واحد لمفعول محذوف[1]، أي: اقرأ ما أوحي إليك من القرآن.

و«بِاسْمِ رَبِّكَ» متعلّق بكون خاصٍّ محذوف، أي: مقترنًا باسم ربِّك، [أو مستعينا باسم ربِّك عَلَى تلقِّي الوحي، أو مبتدئا باسم ربِّك، أو ملتبسا باسم ربِّك][2]، وذلك عموم في التذكُّر بأسماء الله بأن يستصحبها. وقيل: المراد البسملة، يقرأها أوَّل كلِّ سورة. وقيل: الباء صلة، أي: اقرأ اسم ربِّك.

وعن عكرمة والحسن: أوَّلُ مانزل: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وأوَّلُ سورة ﴿ اقْرَأْ ﴾.

وليس قول جبريل في حراء: «اقرأ» تكليفًا بالمحال الذي لا يطاق، لأنَّ المراد بقوله: «اقرأ» استعدَّ للقراءة لِمَا سألقيه عليك، وهو قوله: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ والمراد: اقرأ بلسانك، لا ما قيل: اقرأ هذا المكتوب مشيرًا إلى كتابة في نمط من ديباج فيه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ...﴾ إلى ﴿...مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ كما قيل.

وإن صحَّ فليس المراد: اقرأ من الكتابة بل من لسانك، وكذا لا دليل فيه على تأخير البيان عن وقت الخطاب المعبَّر عنه بوقت الحاجة، لِمَا علمت أنَّ المراد استعدَّ للقراءة.

﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ نبَّهه بأوَّل النِّعم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف وجه، أو باسم ربِّك الذي خلق، لا بأسماء أرباب في زعم أصحابها التي لا تخلق، وهي الأصنام، فإنَّهم يسمُّونها أربابًا، لكن لا يعتقدون أنَّها تخلق.

١- كذا في النسخ، وفي الطبعة العمانية: «أعني أنَّه تلقيت واحد المفعول محذوف»، والعبارة غامضة، تأمَّل.

٢- ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانيَّة.

ولا مفعول له، لأنَّ المعنى: الذي قَدَرَ عَلى الخلق أو الذي له الخلق، أو الذي من شأنه الخلق، أو لَهُ مفعول خاصٌّ، أي: خلق الإنسان، أو عامٌّ، أي: خلق كلّ شيء.

ويكون قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الاِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ ذكرٌ للخاصِّ لمزيَّته وشرفه بعد التعليق للقدرة والإمكان، أو بعد الإبهام إن قدَّرنا خلق الإنسان، أو بعد العموم الصَّالح بكلٍّ ما يمكن فإنَّه **أشرف المخلوقات مع أنَّ التـــتريل إليه، وفيه من بدائع الصنع ما ليس في غيره من الحيوانات**، ولا يخفى أنَّ البيان بعد الإبهام والإجمال أدخلُ في النفس.

وفي الآية تلويحٌ بأنَّ الإنسان خلق للقراءة والدِّراية، إذ ذكر مع الأمر بهما كما ذكر بذلك في قوله ﷻ : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الاِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (سورة الرحمن: ٣) ، وأنَّ كلَّ ما سوى الله وصفاته مخلوق حتَّى القرآن، والإنسان دون القرآن، ولا مانع من ذكر خاصٍّ بعد إجمال أو إبهام شامل لخاصٍّ مثله أو أفضل، نحو: مات المؤمنون حتَّى أبو بكر، فإنَّ في الناس من هو فوق أبي بكر.

والعلق: الدم الجامدُ، خصَّ هذا الطَّوْر دون النطفة والمضغة وما بعدها للفاصلة، وإلاَّ فالخلق من الترابِ والنطفةِ أدلُّ على القدرة، لأنَّهما أبعد عن مَادَّة تكوُّن الإنسان.

ولا يقال: لم يذكر مادَّة الأصل الذي هو آدم وهي التراب لأنَّ خلقه من ذلك لم يكن متقرِّرًا عند الكُفَّار، فذكر مَادَّة الفرع، وهي العلقة، تقريبًا لأَفْهَامِهِم لأنَّا نقول: قد ذكر في غير موضع: إنَّكم خلقتم من تراب، أي: بواسطة خلق أبيكم منه، إلاَّ أن يقال خلقتم مِمَّا هو من تراب وهو الطعام.

وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقرِّب إلى أفهَامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد يقال: العلقة أقرب إلى اللَّحم وتوجد في اللَّحم فهي أولى من النطفة وأسبق من المضغة فبدئ بها البيان.

أو خصَّ ذكر العلقة تذكيرًا للْعَلَقَة التي أخرجت منه عند شقِّ صدره ﷺ ، ليتهيَّأ لهذه القراءة وتوابعها علمًا وعملاً.

﴿اقْرَأْ﴾ تأكيدٌ للأوَّل، أي: افعل ما أمرت به من القراءة، وتمهيد لقوله: ﴿وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾. وقيل: ﴿اقْرَأْ﴾ الأوَّل أمرٌ بالقراءة لنفسه، والثاني أمرٌ بالتَّبليغ أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعْدُ.

وقيل: «بِسْمِ اللَّهِ» متعلِّق بـ«اقْرَأْ» الأوَّل، و«بِاسْمِ رَبِّكَ» متعلِّق بالثاني، والتَّقديم فيهما للتخْصيص، وقيل: «اقْرَأْ» الأوَّل لا يتعلَّق به شيء معناه إحداث القراءة، والثاني يتعلَّق به «بِاسْمِ رَبِّكَ»، وتقديم الفعل هنا أولى، لأنَّ القراءة أهَمُّ، لأنَّ السورة أوَّل ما نزل على ما مرَّ.

وأيضًا إذا كان المعنى ــ كما قال قتادة ــ : اقرأ مفتتحا باسم ربِّك، أي: قل: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ثمَّ اقرأ، لم يَخْفَ أنَّ تقديم الفعل أولى ولو لم تكن السورة أوَّل ما نزل، وأجاب من علَّق «بِاسْمِ رَبِّكَ» بالثاني بأنَّ الأمر بالقراءة قد مرَّ، ويبحث بأنَّ المقام مقام لتأكيد القراءة، فينبغي تقديمها مرَّتين.

(نحو) وجملة «رَبُّكَ الأَكْرَمُ» حال من ضمير «اقْرَأْ» ومعطوفة، عطفَ اسْمِيَّة خبريَّة على فِعْلِيَّة إنشائيَّة.

أي: ربُّك أعظم كرمًا من غيره، أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه، ومن كرمه أن يجازي بالحسنة عشرًا فصاعدًا، وأن يقدرك على القراءة من اللِّسان ولو كنت أُمِّــيًّا، وقلتَ لجبريل: ما أنا بقارئ.

ويقال: **الكريم من يعطي بلا عوض**، وطاعة المطيع ليست عوضًا، لأنَّ الله لا يحتاج إليها، بل هي من كرم الله تعالى إذْ وفَّقهُ إليها وقَبِلَهَا، ويقال: الأكرم الذي له الابتداء في كلِّ كرم، وقيل: الحليم عن جهل العباد.

﴿**الذي عَلَّمَ**﴾ الناس والملائكة ومن شاء الله ما شاء تعليمه، فحذف المفعولين للتعميم في علومه ومن يتعلَّم، إلاَّ أنَّ عِلْمَ المخلوقات كلِّها أَقَلُّ من نقطة من البحر، وهو تعالى يعلِّم نبيئه ﷺ ما لا يحيط به العقول.

﴿**بالْقَلَمِ**﴾ بواسطة القلم، والمعلِّم هو لا غيره، فإنَّ قوله: ﴿وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ...﴾ حصرٌ، وكما علَّم غيرَكَ بالقلم يعلِّمك بلا قلم. وقدَّر بعضهم ثاني مفعولي «عَلَّمَ» متعلِّقًا للباء، أي: علَّم الناس والجنَّ والملائكة الخطَّ بالقلم، **وما تقدَّم أولى، وهو تعليقها بـ«عَلَّمَ»**، لكن قراءة عبد الله بن الزبير: «عَلَّمَ الْخَطَّ بِالْقَلَمِ» يدلُّ على تعليقها بالخطِّ المحذوف، سواء قرأ بذلك قراءة تلاوة وهو الواضح، أو قراءة تفسير.

وأمر الدنيا والدين والآخرة مبنيٌّ على القلم، تُكتَبُ به كتب الله والأخبار والديون، وَكُلُّ ما يراد أن لا ينسى، وهو نائب عن اللِّسان والقلب، ولا ينوبان عنه.

وقدَّر بعض هنا: علَّم بالقلم كلَّ نبيء غيرك يا محمَّد، وعن الضحَّاك: علَّم إدريس بالقلم، وأنَّه أوَّل من كتب، وقال كعب: علَّم آدم بالقلم، والله أعلم.

﴿**عَلَّمَ**﴾ متعدٍّ لاثنين فقط، لأنَّه بمعنى عرَّف (بشدِّ الراء) ﴿**الانسَانَ**﴾ بالقلم وبغير القلم ﴿**مَا لَمْ يَعْلَمْ**﴾ من الجزئيَّات والكلِّـيَّات من العلم والهدى والبيان.

ويقال: علَّم آدم الأسماء كلَّها، وقيل: محمَّدًا ﷺ ، على أن لا قصد للعلم في «عَلَّمَ» الثاني إلاَّ بقصد كتابة إسرافيل من اللَّوح المحفوظ. والجملة بدل اشتمال من «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ».

﴿كَلاَّ﴾ ردعٌ عن المحرَّمات مطلقًا، وهكذا إذا لم تجد ما يردع عنه في المقام، أو قلْ: كَلاَّ بمعنى حقًّا، أي: حقٌّ ما ذكر، أو ما يذكر بعد.

وإن شئت فقدِّرْ: علَّم الإنسان ما لم يعلم ليتوصَّل بالتعليم إلى العمل، ويشكر نعمة التَّعليم وغيره، فخَالَفَ ذلك، كَلاَّ عن تلك المخالفة. وقد يصحُّ الردع عن كفر النعم بدون هذا التقدير، لتقدُّم ذكر النعم من أوَّل السورة إلى ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾. ويجوز أن يكون الرَّدع عَمَّا بعدُ.

﴿إِنَّ الانسَانَ﴾ الكافر مطلقًا ولو كان سبب نزول هذا وما بعده إلى آخر السورة أباجهل لعنه الله، وقيل: هو المقصود في الآية وغيره يلحق به إلْحَاقًا. ﴿لَيطْغَى﴾ يجاوز الحدَّ في المعصية واتِّباع المستلذَّات للنفس، وقال الكلبيُّ: ليرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللِّباس والطعام وغيرهما، [قلت:] ويبحث بأنَّ المتبادر أن يفسَّر الطغيان بالمعاصي، أو بها مع ما ذكر من الإسراف في اللَّذات.

﴿أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى﴾ لأنْ رأى نفسه استغنى.

(نحو) وهذا من عمل الفعل في ضميرين متَّصلين لمسمًّى واحد لجوازه في فَقدَ وعَدمَ ورَأَى الحُلُميَّة ورَأَى البصريَّة، وباب ظَنَّ وعَلِمَ، وباب أَعْلَمَ وَأَرَى، ولا يجوز في غير ذلك، وهكذا أطلقوا، وليس كذلك، فإنَّه إذا كان أحدهما بحرف جرٍّ يجوز قياسًا مطلقًا نحو: ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٠) ، ﴿وَاضْمُمِ الَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ (سورة القصص: ٣٢) ، و﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ (سورة الأحزاب: ٥٩) ، وهو في القرآن كثير.

(نحو) والتقدير: لأنْ رآه استغنى، فحذف حرف التعليل، ولا نعرف أنَّه يقال في مثل هذا أنَّه مفعول من أجله اصطلاحًا، بل في تأويل مصدر مجرور، أو منصوب على نزع الجارِّ، والمفعول لأجله مصدر صريح لا مؤوَّل، ومقتضى الظاهر: لأن استغنى، بتعليق الطغيان بالاستغناء، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الاَرْضِ﴾ (سورة الشورى: ٢٧) ، لكن علَّقه برؤية الاستغناء لأنَّ مدار طغيانه اعتقاده الفاسد على أنَّ الرؤية عِلميَّة، ومجرَّد رؤيته ظاهر حاله من غير تأمُّل على أنَّها عِلميَّة.

(سيرة) والمراد بالاستغناء الاستغناء بالمال، كالآية المذكورة، وقيل: استغناؤه عن الله بماله وجاهه وقومه وقوَّته، وليس كذلك، ولا سيما أنَّه ينافيه ما روي أنَّ أبا جهل قال لرسول الله ﷺ : أتزعم أنَّ من استغنى طغى؟ فاجعل لنا جبال مكَّة ذهبًا وَفضَّةً لعلَّنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتَّبع دينك، فنزل جبريل عليه السلام فقال: «إن شئت فعلنا ذلك ثمَّ إن لم يومنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكفَّ رسول الله ﷺ عن الدعاء عليهم.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ للحساب، الخطاب لرسول الله ﷺ كالخطاب قبلُ وبعد، وقيل: للإنسان بعد الغيبة تشديدًا عليه، والمراد على القولين جميعًا تهديد الطَّاغي.

والتقديم للفاصلة والحصر، أي: إنَّ إلى ربِّك وحده لا لغيره، ولا لهُ مع غيره الرجوعُ للجزاء، فترى ما يفعل بمن طغى، وذلك متضمِّنٌ أيضًا للتسلية، وفي ضمنه التحذير من حبِّ المال، بل قيل: ذمَّه في الآيات قبلها ومَدَحَ العلم، وذكر بعض طغيانه في قوله تعالى:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾﴾

صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ عن الصلاة، ودخل في ذلك كلٌّ من ينهى عن العبادة، كمن ينهى عن الصلاة والسلام على سَـيِّدنا محمَّد ﷺ عند سماعه في مجلس قراءة القرآن، ولو بصوتٍ خفيٍّ، وذلك في النهي الباطل.

وأمَّا النهي الحقُّ فلا يدخل في ذلك، كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، ونهي الزوج زوجه عن صلاتها النفل وصوم النفل، ونهي السَّـيِّد عبده عن ذلك، فإنَّ ذلك مشروع.

﴿عَبْدًا﴾ التنكير للتعظيم، أي: من هو عظيم العُبُوديَّة لله تعالى، منقادًا له تعالى انقيادًا عظيمًا **﴿إِذَا صَلَّىٰ﴾** الناهي أبو جهل، والعبد رسول الله ﷺ .

(سبب النزول) حَلَف باللات والعزى: «لئن رأيت محَمَّدًا يُصَلِّي بين أظهركم ــ هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاريِّ: عند البيت ــ ليطَأَنَّ رقبتَه، وليعَفِّرَنَّ وجْهَهُ، فجاء لذلك ورسول الله ﷺ يُصَلِّي، فرجع ينكص ويتَّقي بيديه، فقيل له؟ فقال: إنَّ بيني وبينه خندقًا من نار وهولاً وأجنحةً وفحلاً فاغراً فاه، فقال رسول الله ﷺ : «**لو دنا منِّي لاختطفته الملائكة عضواً عضوًا**» فنزلت: ﴿كَلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾ إلى آخر السورة.

والصلاة المذكورة في الآية مطلقة، لأنَّ المراد بنهيه لعنه الله النَّهي عن الصلاة

صُراحًا بلسانه وضمنًا كهذه القصَّة، فالنهي بمعنى مطلق المنع، ثمَّ رأيت عن ابن عبَّاس: كان النبي ﷺ يُصلِّي فجاء أبو جهل لعنه الله، فقال: ألم أنهك عن هذا ؟ أي: عن هذا الأمر، أو عن هذا الفعل وهو الصلاة، فقد تكرَّر النَّهي كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿يَنْهَىٰ عَبْدًا اِذَا صَلَّىٰٓ﴾ بصيغة التجدُّد وهو «يَنْهَى»، ولا سيما مع «إِذَا».

وقيل: الصلاة صلاة الظهر وإنَّها المراد، والمراد نهيه عنها كما في غير موضع من القرآن، يكون الفعل مَرَّة واحدة قد مضى، ويعبَّر عنه بمضارع أو ماض مع «إِذَا»، كأنَّه لَمَّا فَتَحَ بَابَ الفعل كان مكرَّرًا له ولو فعله مرَّةً.

أو يكون التعبير بما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة، كذا قيل، وحاصله أنَّ المضارع لصورة الحال بالتأويل، وليس كذلك، فإنَّ استقبال «إِذَا» ينافي الحال.

وقد قيل: إنَّ الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة، وهي أوَّل جماعة أقيمت في الإسلام، ومعه أبو بكر وعليٌّ، ومرَّ أبُو طالب وابنه جعفر فقال لجعفر: صِلْ جناح ابن عمِّك، وانصرفَ مسرورًا قائلاً:

إنَّ عليًا وجعفرًا ثقتي ... عند مُلِمِّ الزمان والكُرَبِ

والله لا أخذل النبيء ولا ... يَخْذُلُه من كان في حَسَبِي

لا تخذلاَ وانصُرا ابن عمِّكُما ... أخي لأُمِّي من بينهم وأبي

(نقد رواية) ولعلَّ هذا موضوع، كيف يقول أبو طالب: إنَّ مُحَمَّدًا نبيٌّ؟ إلاَّ أنَّه يمكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأمر الشرك، وأيضًا فرضت الصلوات الخمس في الإسراء وهو قبل الهجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهر، أو بسنة وخمسة أشهر، وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة بثلاثة أيَّام، وقيل: بخمسة، وموتها بعد البعثة بعشر سنين.

[قلت:] إلاّ أنّه روي عن الزهريّ أنّ الهجرة بعد البعثة بخمس سنين فيكون أبو طالب مدركًا لذلك، إلاّ أنّ ما روي عن الزهريّ غير مسلّم.

وَلَمَّا نَهى أبو جهل النبيء ﷺ عن الصلاة نهره النبيء ﷺ فقال: أتنهرني؟ فوالله لأملأنّ عليك الوادي إن شئت خيلاً جُردًا ورجالاً مُرْدًا، والله إنّك لتعلم ما بها نادٍ أكثر منّي.

وقال الحسن: الناهي هو أميَّة بن خلف، والعبد سلمان، وفيه أنّ السورة مكّـيَّة على الصحيح، وإسلام سلمان بعد الهجرة.

وإذا كان الخطاب للنبيء ﷺ فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صلّيت؟ لكن عبَّرَ بالعبد تعظيمًا له ﷺ بأنّه حقّق نفسه لله تعالى اعتقادا وعملاً، و لم يقل بَدَلَهُ: «نبيئًا مجتبى» إرخاء للعنان.

(نحو) والضمائر في «يَنْهَى» و«كَذَّبَ» و«تَوَلَّى» وما بعد ذلك للناهي، والرؤية علميَّة، ومعنى «أَرَآيْتَ»: أخبرني. وقيل: الخطاب لمن يصلح له عمومًا بدليًّا، وقيل: للإنسان، كالخطاب في «إِلَىٰ رَبِّكَ»، والمفعول الثاني محذوف، أي: أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلّى ألم يعلم بأنّ الله يرى، وقيل: هذه الرؤية بصريَّة لها مفعول واحد.

﴿أَرَآيْتَ إن كَانَ﴾ العبد المُصلّي ﴿عَلَى الْهُدَىٰٓ أَوَ امَرَ﴾ ذلك العبد المصلّي الناسَ ﴿بِالتَّقْوَىٰٓ﴾ الحذر عن المعاصي ﴿أَرَآيْتَ إِن كَذَّبَ﴾ ذلك الناهي الحقَّ ﴿وَتَوَلَّىٰٓ﴾ أعرض عنه.

(نحو) ﴿أَلَمْ يَعْلَم﴾ ذلك الناهي ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ يعلم أفعاله وما في قلبه؟ والمفعول الأوَّل لـ«أَرَآيْتَ» في الموضعين محذوف، أي: أرأيته، عائد إلى الناهي، والمفعول الثاني لـ«أَرَآيْتَ» الثاني محذوف، أي: أرأيته ألم يعلم بأنّ الله

يرى؟. وقوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ مفعول ثان لـ«رأيت» الثالث، وليس ذلك تنازعًا في «أَلَمْ يَعْلَمْ» لأنَّه لا يقع في الجمل، بل من باب الحذف لدليل، بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ.

وَلَمَّا كانت الرؤية البصريَّة سببًا للعلم عبَّر بها عن العلم، فأجري الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلَّقها. وجواب «إِنْ» محذوف في الموضعين لدلالة «أَلَمْ يَعْلَمْ»، أو يدلُّ عليه «أَرَآيْتَ»، كأنَّه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد المصلِّي والمنهي عن الهدى، وأمر بالتقوى والناهي مكذِّب متولٍّ فما أعجب من ذا ؟ وقوله: «وما أعجب من ذا» جوابٌ.

و«أَوْ» تقسيميَّة بمعنى الواو. وذكر بعضٌ أنَّ «أَرَآيْتَ» الثاني للكافر، والثالثُ للنبيء، أو كلاهما للإنسان. وقدَّر بعض: ﴿أَرَآيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَا صَلَّىٰ﴾ ﴿أَوَ اَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ فحذف ﴿أَوَ اَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ لدلالة ما بعده، ولم يعكس، لأنَّ الأمر بالتقوى دعوة قَولِيَّة، والصلاة دعوة فِعْلِيَّة، والفعل أقوى من القول، لأنَّه إنفاذ، فهو قول وفعل، والقول إنَّما هو ليفعل المقول، ولو كان القول أقوى في الاقـتداء.

وقيل: أرأيت إن كان الناهي عن الصلاة إن كان على الهدى بأن يومن ويترك النهي عن الصلاة، أو أمر ذلك الناهي الناس بالتقوى، أي: بترك الشرك، أرأيت أيُّها الإنسان أو النبيء إن كَذَّبَ ذلك الناهي وَتَوَلَّىٰ.

وقيل: ﴿أَرَآيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَا صَلَّىٰ﴾ إمَّا بمعنى ينهى عن الصلاة، أو عنها وعن غيرها مِمَّا يناسب الصلاة، أو عن غيرها في حال صلاة العبد.

ورأى عليٌّ قوما يصلُّون قبل صلاة العيد فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لا، لِئلاَّ أدخل في قوله تعالى: ﴿أَرَآيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَا صَلَّىٰ﴾ ولكن أحدِّثهم

بما رأيت من رسول الله ﷺ، أراد التأدُّب ولو كان يمكن أن يقول: لا تصلُّوا قبل صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد».

وقيل: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى، أو كان قد أمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم، وإن كان مكذِّبا للحقِّ متولِّيا عن الصواب، كما نقول:

﴿كَلَّا﴾ ردع للناهي **﴿لَئِن لَّمْ يَنتَهِ﴾** عَمَّا هو عليه **﴿لَنَسْفَعًا﴾** لنأخذنَّ أخذا عنيفا **﴿بِالنَّاصِيَةِ﴾** شعر مُقَدَّم رأسه، ويطلق أيضا على مُقَدَّم الرأس بلا قيد شعر، و«ال» للعهد، لأنَّ ذكر الناهي ذكر لجميع أجزائه، حتَّى كأنَّه عهد حضور، أو يقدَّر بالناصية منه، و«منه» حال، أو «ال» عوض عن الضمير. يجبذ ويسحب إلى النار يوم القيامة.

(سيرة) أو يجبذ من مصرعه إلى حيث رسول الله ﷺ في بدر، كما روي أنَّه لَمَّا نزلت سورة الرحمن قال رسول الله ﷺ: «من يقرأها على رؤساء قريش؟» قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنا، فلم يأذن له، وقال أيضا، فقال ابن مسعود: أنا، وقال، فقال: أنا، فقرأها عليهم حول الكعبة، فلطمه أبو جهل وشقَّ أذنه وأدماه لضعفه وصغر جثَّـــته، فرجع وعيناه تدمعان، فنزل جبريل عليه السلام ضاحكا فقال ﷺ: لم الضحك ؟ فقال: ستعلم.

فلمَّا كان بدر قال ﷺ: التمسوا أبا جهل، فوجده ابن مسعود يخور، فارتقى على صدره، ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رُوَيْعِيَّ الغنم، فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فعالج قطع رأسه، فقال: أقطعه بسيفي، وقطعه و لم يقدر على حمله، فثقب أذنه وجرَّه بخيط فيه إلى رسول الله، فجاء جبريل يضحك ويقول: «يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة».

[قلت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جثّته ليس غيبة، لأنّا لم نُرِدْ به نقصا، ولا مسلم ينقصه ذلك، بل لنا الأجر، لأنّ قصدنا حكاية ما في العلم، ولعلّه ازداد ضعفا لهول الحرب والجوع والعطش وغلظ رأس اللعين، ولمغفرٍ عليه.

وخصّ الله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة، إذ يفعل ذلك بالبهيمة، وهو غاية الإذلال عند العرب، ولأنّه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطييبها.

والألف في الخطّ [في قوله: ﴿لَنسْفَعًا﴾] بدل من نون التوكيد الخفيفة فيه، لأنّه يوقف عليها بإبدالها ألفا. والباء للإلصاق، أو لمعنى: نجرُّه بها.

﴿نَاصِيَةٍ﴾ بدل من «النَّاصِيَةِ» لجواز إبدال النكرة المخصَّصة بنعت كما هنا، أو بإضافة لنكرة، أو بتعليق ظرف فيها من المعرفة **﴿كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾** أسند الكذب إليها تجوُّزا بإسناد ما للكلّ للجزء، حتّى كأنّ كلّ جزء منه يكذِبُ ويخطئ.

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ أي: أهل مجلسه من قرابته وأعوانه، وعشيرته مِمَّن ينتصر به، والنادي: المجلس، بشرط أن يكون أهله فيه.

(رسم) **﴿سَنَدْعُ﴾** حذف الواو في الخطّ كما حذف في النطق، وهكذا في القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة، والوقف عليه بإسكان العين وبذا أخذت، ومنهم من يقول بردِّ الواو

(نحو) وزعم بعض أنّه مجزوم في جواب الأمر بحذف الواو، وهو باطل، إذ لم يوجد مضارع مجزوم بعد السين أو سوف.

﴿الزَّبَانِيَةَ﴾ ملائكة عذاب النار، يدعوهم الله ليجرُّوه إلى النار، قال رسول ﷺ وعلى آله: «**لو دعا ناديه لاختطفته زبانية الله** عَزَّ وَجَلَّ»[1]، رواه الترمذيُّ

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٨٥) باب ومن سورة العلق، رقم٣٣٤٩. من حديث ابن عبَّاس.

عن ابن عبَّاس. والمراد بالترمذيِّ عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروف، وإذا أريد الآخر قيل: الترمذيُّ الحكيم.

(لغة) وأصله [أي لفظ الزبانية] أعوان الوُلاَةِ، وأصله الزاي والباء والنون، والزبن الدفع، والمفرد زِبــنِيٌّ (بكسر الزاي)، ينسب إلى الزبن بفتحها، أي: الدفع، والأصل: زباني (بشدِّ الياء) خفِّف بحذف الأخيرة وعوِّض عنها التاء. والملائكة تدفع الكُفَّار إلى النار في النار. وقيل: المفرد زابن، على خلاف القياس، وقيل: لا مفرد له كعباديد[1]، وقيل: واحده زبنيت كعفريت.

﴿كَلاَّ﴾ ردع آخر للناهي، أو نهي له ﷺ ، ولكلٍّ من يصلح عن اتباعه ﴿لاَ تُطِعْهُ﴾ في ترك الصلاة أو غيرها من الحقِّ، بل دم على ما أنت عليه وزِدْ.

﴿وَاسْجُدْ﴾ دُمْ على السجود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة، أو صلِّ وزد، فَذَكَرَ الصلاة بجزئها الأعظم.

وجاء في الحديث عنه ﷺ : «**أقرب ما يكون العبد من ربِّه إذا كان ساجدا**»[2]. وجاء: «**عليك بكثرة السجود، ولا تسجد لله تعالى سجدة إلاَّ رفعك الله بها درجة وحطَّ بها عنك خطيئة**»[3].

١-الخيل المتفرِّقة في ذهابها ومجيئها، والأطراف البعيدة والآكام، ولا واحد له من لفظه. اللسان، مَادَّة: «عبد».

٢-رواه **الطبرانيُّ** في الكبير، ج١٠، ص٧٩، رقم١٠٠١٤. **والهيثميُّ** في المجمع، ج٢، ص١٢٧. من حديث عبد الله.

٣-رواه **مسلم** في كتاب الصلاة (٤٣) باب فضل السجود والحثِّ عليه، رقم٢٢٥ (٤٨٨). من حديث ثوبان. **وابن ماجه** في كتاب الصلاة (٢٠١) باب ما جاء في كثرة السجود، رقم١٤٤٣. من حديث أبي فاطمة.

(سجدة التلاوة) وفي البخاريِّ ومسلم أنَّه ﷺ سجد في سورة الانشقاق، وسورة «اقرأ»، وهما من عزائم السجود عند الإمام عليٍّ، وكان الإمام مالك يسجد هنا ولا يأمر به.

﴿وَاقْتَرِب﴾ إلى رضا ربِّك بالسجود ومداومته، فإنَّه أقرب ما يكون العبد، وعن عليٍّ الخوَّاص عنه ﷺ : «**أقرب ما يكون أحدكم منِّي إذا ذكرني وصلَّى عليَّ**» قال: رويته عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله ﷺ ، قال الخوَّاص: هو في أعلى درجات الصحَّة، وإن لم يثبته المحدِّثون على اصطلاحهم[1].

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : «يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قلبك إلى قلبك؟ ومن روحك إلى بدنك؟ ومن نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يَا رَبِّ، قال: «أكثر الصلاة على محمَّد ﷺ وعلى آله»، وقد صلَّى عليه هو وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ﷺ .

فوجبت محبَّة محبوب الله تعالى والتقرُّب إلى الله تعالى بمحبَّته وتعظيمه، والصلاة والسلام والاقتداء بالله تعالى وملائكته، ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء».

والله الموفق.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١-والغريب أنَّ الشيخ رحمه الله نقل هذه الرواية عن الصوفيَّة بدون تمحيص ولا نقد، وفيها أنَّ بعض هؤلاء العارفين مبهم، وأنَّ الرواية عن الخضر، فكيف يروي الخضر عن رسول الله ﷺ ؟ وأنَّ الحديث في أعلى درجات الصحَّة فمن أين ذلك؟ أليست الرواية من شطحات الصوفيَّة، والشيخ نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا ! .

تفسير سورة القدر وآياتها ٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾﴾

نزول القرآن في ليلة القدر وفضلها

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ﴾ أي القرآن لدلالة لفظ الإنزال، ولعظم شأنه حتَّى إِنَّهُ يُعلم بلا تقدُّم ذكر ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ليلة العَظَمَة، يُقالُ: فلانٌ له قدر، أي: شرف، وذلك لعظم شأن العابد فيها، وعظم ثوابه، ولأنَّه نزل فيها كتاب ذو قدر، بمَلَكٍ ذي قدر، على رسول ذي قدر، لأمَّة ذات قدر، وتنزل فيها ملائكة ذاتُ قدر.

أو المعنى: ليلة إظهار التقدير الأزليِّ للملائكة بما في السَّـنَة من مطر ورزق وإحياء وإماتة، أو في ليلة النصف من شعبان، الليلة المباركة إظهارها، وكتبها في اللوح.

وقيل: وفي ليلة القدر دَفْعُ نسخة مصائب السنة لملك الموت، ونسخة الأعمال لإسرافيل، ونسخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والخسف لجبريل، ونسخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر الله تعالى ما قدَّر، فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدر، أو ليلة القدر ليلة الضيق، تضيق الأرض بالملائكة لكثرتهم فيها.

أنزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضان، ثمَّ جزءً بعد جزء إلى النبيء ﷺ بحسب الوقائع والحاجة في ثلاث وعشرين سنة، أو في عشرين، أو خمس وعشرين، على الخلاف في مدَّته في مَكَّة بعد البعثة.

وقال الشعبيُّ: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ﴾ أي: بدأنا إنزاله، وَمَرَّ أنَّ أوَّل ما نزل ﴿اقْرَأْ﴾ إلاَّ أنَّه روي أنَّه نزل ﴿اقْرَأْ﴾ في العشر الأخيرة من رمضان، فإن كان ليلا أمكن كلام الشعبيِّ، أو يقال: بدأنا إنزاله إلى السماء الدنيا، لَكِنَّ المعروف أنَّه نزل إليها مَرَّة وكان في بيت العِزَّة.

وقيل: أنزل إليها مفرَّقًا في ليال قدر عشرين سنة مثلاً لكلِّ ليلة ما في العام، ويترل إلى النبيء ﷺ منجَّمًا في كلِّ سنة، ويجوز أن تكون الملائكة تلقيه على جبريل في تلك الليالي مقدَّرًا لكلِّ سنة. أو الهاء للقرآن باعتبار جملته وقطع النظر عن أجزائه، فيخبر عن الجملة بـ«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» وإن كان من جملته «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ»، والجزء من حيث هو مستقلٌّ مغاير له من حيث هو في ضمن الكلِّ.

وقيل: المراد إنَّا أنزلناه في فضل ليلة القدر، أو في شأنها، أو الظرفية مجازيَّة، كقول عائشة رضي الله عنها: «إنِّي لأَحْقَرُ في نفسي أن يترل فيَّ القرآن». وقيل: «فِي» للسببيَّة، والضمير للقرآن الدائر بين الكلِّ والجزء.

وقيل: بمعنى السورة، ولا يأباه كون «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» في السورة، لأنَّ الجزء من حيث هو مستقلٌّ...إلخ. وقيل: المراد بالسورة ما عدا قوله: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. وقيل: المراد المجموع لاشتماله على ذلك.

والقول بأنَّ ليلة القدر هي ليلة النصف شاذٌّ، يردُّه قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنزِلَ فيه القُرْءَانُ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥) ، ولا تنتقل في رمضان، خلافًا لأبي حنيفة ومحمَّد وأبي يوسف إذ قالوا: تنتقل في كلِّ ليلة منه، وقيل: تنتقل في العشر الأوسط، وقيل: في أوتاره، وقيل: في أشفاعه، والمشهور أنَّها في العشر الأواخر لكثرة الأحاديث.

والجمهور على أنَّها في أوتاره، واختير أنَّها سبع وعشرون، وحلف عليه أبيٌّ بن كعب، لحديث طلوع الشمس لا شعاع لها[1]، ولفظ مسلم عن زر بن حبيش[2] سمعت أبيَّ بن كعب يقول ـــ وقد قيل له: إنَّ ابن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر ـــ : «والله الذي لا إله إلاَّ هو إنَّها في رمضان»، يحلف ولا يستـــثني: «والله إنِّي لأعلم أيَّ ليلة هي، هي التي أمرنا رسول الله ﷺ بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها»[3].

وفي الترمذي وابن ماجه والنسائيِّ عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قلت: يا رسول الله ما أقول إن علمت ليلة القدر؟ قال: «**قولي: اللهمَّ إنَّك عفوٌّ كريم تحبُّ العفو فاعف عنِّي**»[4].

واختار جمع أنَّها تنتقل في العشر الأواخر أشفاعه وأوتاره. وعن الحسن: هي السابعة عشرة، في صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: التاسعة عشرة.

وقيل: الحادية والعشرون، لسجوده في ماء وطين في صبيحتها، وقد قال ﷺ : «**رأيتها ونسيتها، ورأيت أنِّي أسجد في صبيحتها في ماء**

١-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٨٦) باب ومن سورة القدر، رقم٣٣٥١. من حديث زر بن حبيش.

٢- تقدَّم التعريف به، انظر: ج١٣، ص٢٦٠.

٣-رواه **مسلم** في كتاب الصيام (٤٠) باب فضل ليلة القدر، رقم٢٢٠ (١٧٦٢) من حديث زر بن حبيش.

٤-رواه **الترمذيُّ** في كتاب الدعوات (٨٥) رقم٣٥١٣. ورواه **ابن ماجه** في كتاب الدعاء (٥) باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم٣٩١٧. من حديث عائشة.

وطين»[١]، قال أبو سعيد: لقد رأيته سجد فيهما، وقال مسلم: ذلك في صبيحة ثلاث وعشرين.

قال عبد الله بن أنس قال ﷺ : «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ثلاث وعشرون، وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان»، وكذا روى أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي تنتقل.

وقد قيل: أوَّل ليلة من رمضان. وكذا جاء بحسب رمضانه بحسب زمانه الذي هو فيه: إنَّها ليلة بلجة سمحة، صافية ساكنة، لا ريح فيها ولا حرَّ ولا برد، كأنَّ فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتَّى الصباح، ولا شعاع في صبحها للشمس، أي: لعظم نور الملائكة.

وليلة القدر وغيرها والأيَّام في كلِّ مكان بحسبه، فقد تدخل ليلة القدر في عمان قبل العصر في مضاب، وتدخل في مَكَّة عند العصر في مضاب[٢]، وكذا طلوع فجرها في مضاب قد يكون ضحى في مَكَّة، وكذا وتر رمضان وشفعه.

كلُّ ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوال، فقد لا يصحُّ لذلك إطلاق أوَّل رمضان وإطلاق آخره، وقد تدخل في بغداد عند غروب الشمس وبعد نصف ساعة في إسلامبول، والخروج على ذلك.

١-رواه **مسلم** في كتاب الصيام (٤٠) باب فضل ليلة القدر، رقم٢١٨ (١١٦٨). من حديث عبد الله بن أنيس.

٢-اسم للمنطقة (ميزاب) بجنوب الجزائر حيث كان يسكن الشيخ. وأصل الكلمة اسم لجدٍّ القبيلة البربرية التي سكنت الوادي أَوَّلاً.

وتكون الليلة عند قوم نهارا عند آخرين، ويكون زمان الليل عند قوم بعضه ليل وبعضه نهار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستواء، وقد تنقضي أشهر بليل ونهار على قوم، و لم ينقض يوم واحد.

فليلة القدر للعمانيِّ مثلا ممَّا قبل عصرنا، وخروجها قبل سحرنا، **ولكلٍّ منَّا ومنهم أجرها ونزول الملائكة على كلٍّ في وقتها عنده**، وقد تراد وتريَّتها لقوم وشفعيَّتها لآخرين.

وقيل: تعتبر ليلتها بالمدينة المنزَّل القرآن فيها، فمن اجتهد في وقتها ولو نهارا في البلاد البعيدة فله أجرها، وهذا الاختلاف بالمطالع أو بالرؤية قد يكون ولو في إقليم واحد.

﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ عبارة تعظيم، لا يعلم غاية شأنها إلاَّ الله، فإمَّا أن يكون قد بيَّنها الله تعالى لنبيئه ﷺ ، ومرَّ ما قيل: إنَّ ما في القرآن من ﴿مَآ أَدْرَاكَ﴾ قد أعلمه النبيءَ ﷺ ، وما فيه من ﴿مَا يُدْرِيكَ﴾ لم يُعلمه إِيَّاهُ[1]، وإمَّا أنَّ المراد ما ذكر في السورة لا كلُّ شأنها.

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ اَلْفِ شَهْرٍ﴾ ثواب العمل فيها خير من ثواب العمل في ألف شهر، كحمل رجل إسرائيليٍّ السلاح ألف سنة للجهاد في سبيل الله تعالى كما في الحديث مرفوعا[2].

(سبب النزول) وكما ذكر ﷺ : «**أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة، لم يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين، أَيــُّوب وزكرياء وحزقيل**

١- تقدَّم ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ سورة الانفطار.

٢-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤١٥. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن حاتم والبيهقيُّ في سننه ومجاهد.

ويوشع» وعجب هو وأصحابه من الأربعة فنزلت الآية، فهذه الأمَّة يسمَّون عابدين بليلة واحدة، ومن قبلهم بعبادة ألف شهر، فقد استقصر ﷺ أعمار أمَّته وثواب أعمالهم بالنسبة إلى من قبلهم، فأعطاه الله تعالى هذه الليلة.

وألف شهر هي ثمانون سنة تقريبا، وإلاَّ فهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر.

[قلت:] ولا يَصِحُّ ما قيل: إنَّ ألف شهر هي ملك بني أميَّة، **لأنَّها أيـــَّام سوء في الغالب،** لظلمهم لبني هاشم وغيرهم، ولا يحسن الجواب بأنَّها أيـــَّام سعادة دُنَيَوِيَّة، وأنَّ الله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هي في سعادة الدين أفضل من تلك السعادة الدُّنَيَوِيَّة.

وأمَّا ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به، لأنَّه في طرف الأرض خارج عن أرض العرب[1]. وإذا فضِّلت ليلة القدر على مدَّة ملكهم كان تفضيلا للكامل على الناقص، وذلك ذمٌّ:

إذا أنت فضَّلت امْرَأً ذا نباهة   على ناقص كان المديح من النقص

وقال شاعر:

ألم تر أنَّ السيف ينقص قدره   إذا قيل هذا السيف خير من العصا

وجاء أثر أنَّ كلَّ ليلة فاضلة تستـــتبع يومها في الفضل والعكس.

وعن كعب: اختار الله من الساعات أوقات الصلوات، ومن الأيَّام يوم الجمعة، ومن الشهور رمضان، ومن اللَّيالي ليلة القدر، فهي أفضل ليلة في أفضل شهر.

١- راجع البحر المحيط لأبي حيَّان في الموضوع، وقد ضعَّف هذا الجانب أيضا.

والمراد خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا إذا اعتبرناها بألف شهر من زمان هذه الأمَّة، وأمَّا إذا اعتبرناها بزمان مَن قبلَنا فلا إشكال، لأنَّهم لا ليلة قدر لهم، ولا جمعة بالفضل لهم، بل الأحاديث الواردة في فضل الجمعة وليلتها إنَّما هي بعد ليلة القدر.

وتحصَّلت لي من كتاب الديلميِّ[١] في الحديث نسخةٌ عتيقة مَجَوَّدة من بلد مليكش[٢]، فيها عن أنس عن النبيء ﷺ: «**إنَّ الله تعالى وهب لأمَّتي ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم**»، ولم يَصِحَّ حديث أنَّها للأنبياء وأنَّها تبقى بعدهم إذا ماتوا.

وزعم بعض الحنابلة أنَّ ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة للخير الكثير فيها، وأمَّا سائر ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل منها.

وذكر بعض الشَّافعيَّة أنَّ ليلة المولد أفضل، ثمَّ ليلة القدر، ثمَّ ليلة الإسراء، ثمَّ ليلة عرفة، ثمَّ ليلة الجمعة، ثمَّ ليلة النصف من شعبان، ثمَّ ليلة العيد. وعن ابن عبَّاس في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧) أنَّه ليلة القدر.

﴿**تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوحُ**﴾ ليستغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قولهم: ﴿أَتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا...﴾ الآية (سورة البقرة: ٣٠) ، إذْ رأوا اجتهادهم. ﴿**فِيهَا**﴾ في ليلة القدر.

١- صاحب كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»، جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث القصار، ويُسَمَّى شهردار بن شيرويه، الديلمي الهمذاني، المحدِّث المؤخر، سيِّد حفَّاظ زمانه، تُوُفِّيَ سنة ٥٠٩هـ. الكتاني: الرسالة المستطرفة، ص٧٥.

٢- مليكة: بلدة غرب بلدة الشيخ، من قرى وادي ميزاب.

(نحو) هذا كلام متعلّق بقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ اَلْفِ شَهْرٍ﴾ ويــبعد ما قيل: إنّ الضمير لــ«أَلْفِ شَهْرٍ»، والجملة نعت لــ«أَلْف»، وعلى كلّ حال «الرُّوحُ» معطوف على «الْمَلآئِكَةِ» عطف خاصٍّ على عامٍّ لمزيَّته، ولأنَّه النازل بالذكر، والأصل في الواو العطف. و«فِيهَا» متعلّق بـــ«تَنَزَّلُ».

وأجيز أن تكون الواو للحال و«الرُّوحُ» مبتدأ و«فِيهَا» خبر، والضمير للملائكة وهو خلاف الظاهر، لأنَّه إذا أمكن العطف فهو أولى من الحاليَّة والمعيَّة حيث لا تمكنان إلاّ لمرجِّح، ولأنّ الأصل عدم تعدُّد الجمل وفي الحالية تعدُّدها.

و«الرُّوحُ»: جبريل عند الجمهور، وقيل: ملك يكون صفًّا والملائكة كلُّهم صفٌّ، السماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الرُّوحُ» ملائكة لا تراهم الملائكة إلاّ تلك الليلة كالزهَّاد، لا نراهم إلاّ يوم العيد ويوم الجمعة، وقيل: حفظة على الملائكة.

وقيل: خلق يأكلون ويشربون ويلبسون، ليسوا ملائكة ولا أنسا ولاجنًّا، قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل: ٠٨) ، و﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ﴾ (سورة المدَّثــِّر: ٣١) ، وقيل: هم خدم أهل الجَــنَّة، وقيل: عيسى عليه السلام ، يترل لمطالعة هذه الأمَّة لشرفها وقيامها بوصفه كما هو، ويزور قبر النبيء صلى الله عليه وسلم ، وقيل: أرواح المؤمنين يترلون لزيارة أجسادهم، وقيل: الرحمة كما قرئ: ﴿لاَ تَيْأَسُواْ مِن رُّوحِ اللهِ﴾ (سورة يوسف: ٨٧) ، (بضمِّ الرَّاء).

يترل الملائكة للأرض ليزوروا، وللتسليم على المؤمنين. أو لتكون طاعتهم فيها أفضل مِمَّا قبل، كما نذهب إلى المسجد وإلى مَكَّة لذلك. أو تترل لتدرك ليلة القدر، إذ لا ليل في السماء، وفيه أنّ المراد وقتها في أيِّ

مكان لا ظلمتها. وقيل: تنزل إلى السماء الدنيا، وهو ضعيف، وينزلون كلُّهم وتسعهم الأرض مع أنَّهم أضعافها بإذن الله، أو بتضامِّهم وكونهم أنوارًا لا تتزاحم، أو ينزلون فوجًا فوجًا.

وقيل: تنزل سكان سدرة المنتهى، أو بعضهم وهم أضعافها أيضًا، وتسعهم لِمَا ذكر. وقيل: هم سبعون ألف ملك، ينزلون مع جبريل بألوية من نور يُرَكِّزُ هُوَ وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر النبيء ﷺ، وبيت المقدس، ومسجد طور سيناء.

ويأمرهم جبريل بدخول كلِّ مسكن ولو سفينة للتَّسليم على المؤمنين والمؤمنات، ويستغفرون ويذكرون الله تعالى، إلاَّ مَسْكَنًا فيه مُلَطَّخٌ بزعفران، أو كلب أو خنزير أو خمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تنزل ملائكة التدبير، كما قال: ﴿مِن كُلِّ أَمْرٍ﴾. والحقُّ العموم.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِم﴾ متعلِّق بـ«تَنَزَّلُ»، أو حال من «الْمَلآَئِكَةُ وَالرُّوحُ» على وجه عطف «الرُّوح»، أو من «الْمَلآَئِكَةُ» على أنَّ الواو للحال، أي: ثابتين، وإن قدِّر خاصٌّ فالحال الخاصُّ بلا نيابة «بِإِذْنِ رَبِّهِم» عنه، أي: ملتبسين بإذن ربِّهم.

وإذْنُه تعالى أمرُهُ، وهذا تعظيم لأمر نزولهم، وللإشارة إلى أنَّهم يرغبون في المؤمنين فيؤذَنُ لهم في الزيارة، ولا يزورون إلاَّ المؤمنين، ولا يصافحون العاصي حال عصيانه.

وفي حديث أنس عنه ﷺ : «**يصلُّون ويسلِّمون على كلِّ عبد قائم أو قاعد يذكر الله عزَّ وجلَّ** » ولهم رغبة في سماع أنين المذنب التائب قال الله تعالى في حديث قدسيٍّ: «**لأنينُ المذنبين أحبُّ إليَّ من أصوات**

المسبحِّين»[1] أو يزوروا من ألفُوا روحه من العابدين، أو يصافحون أهل التوحيد عمومًا، ويستر الله ذنوبهم عنهم لحكمة.

﴿كُلِّ أَمْرٍ﴾ تعليل متعلّق بـــ«تَنَزَّلُ»، والمراد الأمر الذي يكون في تلك السنة يترلون لتعيـــين إنفاذ الأمور التي في السنة، أو لإِعْدَادِ القوابل لقبول ما أمروا به، وقَدْ يترل الواحدُ لأُمُور.

وقيل: «مِنْ» بمعنى الباء، أي: تترل بكلِّ أمر من الخير والبركة، وقيل: من الخير والشرِّ. أو بمعنى باء السَّببـــيَّة، أو الملابسة. وقيل: «مِنْ» للابتداء، أو للمجاوزة.

والأمر: أُمُورُها في السماء، أي: تترل من أشغالها في السَّماء، تَتْركُها لما للمسلمين في الأرض من الزيارة لهم والمصافحة، وفي هذا تعظيم للمؤمنين جِدًّا.

وقيل: يتعلّق بـــ«سَلاَمٌ» بعدُ ولو كان مصدرًا، لأنَّه ليس على معنى الموصول الحرفي، والفعل مع التوسُّع في الظروف.

﴿سَلاَمٌ﴾ خَبَرٌ. ﴿هِيَ﴾ مبتدأ أُخِّر للحَصْر، أي: ما هي إلاَّ سلاَمٌ مبالغة في كثرة السلام من الملائكة كأنَّها نفسه، كلَّما لقوا مؤمنًا أو مؤمنة يسلِّمون عليه من ربِّه عَزَّ وَجَلَّ . وعن الشعبيِّ: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر.

أو بمعنى سالمة جدًّا. وقال الضحَّاك: لا يقضى فيها إلاَّ السلامة، أي: لا يتعلّق قضاؤه إلاَّ بها، وفيه أنَّه تقع المعاصي فيها، إلاَّ إنْ أراد أنَّه لا يظهر الله تعالى مَعَاصِيَهم فيها.

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج١٠، ص٢٥١، بدون تخريج.

وعن مجاهد: سالمة من الشيطان وأذاه، روي أنَّه لا يخرج ليلة القدر حتَّى يضيء الفجر، ولا يصيب أحدًا بجنون أو نحوه، فلعلَّ ما يصدر من المعاصي إنَّما هو من نفسه الأمَّارة بالسوء، أو بوسوسة إنسان آخرَ وَسْوَسَتْهُ نفسُه. أو المراد: أنَّها سبب السلامة من الذنوب إلاَّ مَن ضَيَّع العمل فيها.

﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ متعلِّق بـ«سَلاَمٌ» بمعنى التسليم أو السلامة.

(نحو) ولا بأس بفصل المصدر عن متعلَّقه، لأنَّه في نية الاتِّصال، أي: هي سلامٌ حتَّى مطلع الفجر، أو يتعلَّق بـ«تَنَزَّلُ»، أي: لا ينقطع تنزُّل الملائكة إلى مطلع الفجر، ولا بأس بذلك الفصل. و«مَطْلَع» اسم زمان، أي: وقت طلوع الفجر، وهذا مُغنٍ عن جعله مصدرًا على تقدير مضاف، أي: حتَّى وقت طلوع الفجر.

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أقول إنَّ وافقتها ؟ قال قولي: «**اللَّهمَّ إنَّك عَفُوٌّ كَرِيمٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنِّي**»[1]، وهذا دليل على أنَّها تنكشف لغير النبيء ﷺ ، ولا يَخْتَصُّ انكشافُها به.

(قصة تاريخية) وقد رآها الشيخ أبو العَبَّاس الويليلي أحمد في الجبل المشرف على مقبرة جدِّي محمَّد الذي جرى عليه نسب الدِّين، وجعل أهل بلدي عليه مقامًا مشهودًا، ولا ينكر ذلك منكر، وتواتر هذا في مضاب وغيره[2].

١- تقدَّم تخريجه في هذه السورة، ص٣٠٩.

٢- انظر: الدرجيني: طبقات المشائخ، ج٢، ص٤٤٦، ط. دار البعث. ومعجم أعلام الإبَاضِيَّة، ج٢، ص٧٧.

ورءاها صحابة وعبَّاد كثيرون بعدهم، وقد يراها من ليس مُوَفَّيًا، قال ابن حجر[1] ــ [قلت:] وهو عَلاَّمة كبير له مدح للإباضيَّة الوهبيَّة ــ : إنَّه ليس لرائيها كَتْمُها، والصحيح أنَّه ينال فضلها مَن قَصَدَها إذا وافقها عند الله تعالى ولو لم تنكشف له.

قال أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ : «**من صلَّى المغرب والعشاء في جماعة، حتَّى ينقضي شهر رمضان، فقد أصاب من ليلة القدر بحظٍّ وافر**»[2].
وقال سعيد بن المسيِّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ منها بحظٍّ وافرٍ».

(قصص) وفي ليلة القدر تسبِّح الملائكة وتستغفر لهذه الأمَّة إلى مطلع الفجر فيصعدون، فيقول أهل السماء لهم: من أين؟ فيقولون: من ليلة القدر لأمَّة محمَّد ﷺ ، فيقولون: ما فعل الله تعالى بهم؟ فيقول جبريل: غفر لصالحهم، وشَفَّعَهُ في طالحهم، فيرفعون أصواتهم بالتسبيح والحمد لله تعالى شكرًا على ما أعطى الأمَّة.

١-هو أحمد بن عليٍّ بن محمَّد الكناني العسقلاني أبو الفضل ابن حجر. من أئمَّة الحديث والتاريخ. ولد بفلسطين سنة ٧٧٣هـ. رحل في طلب العلم إلى اليمن والحجاز، فأتقن الشعر والحديث والأدب والجرح والتعديل، حتَّى أصبح حافظ الإسلام في عصره، فجلس للتدريس في القاهرة بمصر إلى أن تُوُفِّيَ سنة ٨٥٢هـ. له تصانيف كثيرة، منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة، وتهذيب التهذيب في الجرح والتعديل. الزركلي: الأعلام، ج١، ص١٨١.

٢-أورده **الهنديُّ** في الكنز، ج٨، ص٥٤٥، رقم٢٤٠٩١. من حديث أنس، وقال: رواه البيهقيُّ في كتاب شعب الإيمان.

ويشيعونهم إلى السماء الثانية على هذه الصفة والسؤال والجواب إلى السابعة، فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم، وإذا وصلوا سدرة المنتهى سُئلوا وأجابوا كذلك، فترفع أصواتها على حدِّ ما مرَّ.

فتسمع جَنَّة المأوى ثمّ جَنَّة النعيم وجنَّة عدن والفردوس ثمّ العرش فيرفع صوته كذلك، ويقول: يا ربِّ فعلت بأمَّة محمَّد ﷺ كذا وكذا ؟ فيقول الله تبارك وتعالى: «نعم ولهم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات».

اللّهمّ يا ربّ اسعدنا في الدنيا والآخرة.

وَصَلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

تفسير سورة البيِّنة وآياتها ٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾﴾

لا تكليف بلا بيان، ولا عقوبة دون إنذار

﴿**لَمْ يَكُنِ الذينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ**﴾ اليهود والنصارى، عبَّر عنهم بأهل الكتاب تشنيعًا عليهم أنَّ الله عَزَّوَجَلَّ أنعم عليهم بكتبه فخالفوها، وكفروا بها تارة صراحًا، وتارة ضمنًا، وبما فيها من ذكر رسوله محمَّد ﷺ وكتابه القرآن الكريم، وأشركوا بقولهم: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، وإنَّه إله، وألْحدوا أيضًا في صفات الله.

(بلاغة) وإيراد الصِّلة فعلاً وفاعلاً، إذْ لم يقل: لم يكن الكافرون من أهل الكتاب باسم الفاعل الدَّال على الثبوت لأنَّ كفرهم حادث بعد أنبيائهم. و«مِنْ» للتبعيض، لأنَّ منهم من لم يكفر، وعُدَّ منهم الملكانيَّة من النصارى، فقيل: إنَّهم على الحقِّ بعد بعثة سَيِّدنا محمَّد ﷺ، إلاَّ إن كفروا به ﷺ، كذا قيل.

ولو جعلنا «مِنْ» للبيان، أي: لم يكن الذين كفروا وهم أهل الكتاب لزم أنَّهم مشركون، قلنا: هي للبيان، وكلُّهم مشركون إذ كفروا بالنبيء ﷺ، فإن

وُجد شاذٌّ أو حَدَثٌ كعبد الله بن سَلاَم فليس الكلام فيه. وعن ابن عبَّاس: المراد بـ«أَهْلِ الْكِتَابِ» مَن في أعمال المدينة: قريظة والنضير وقينقاع.

﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ بعبادة الأصنام، أو غيرها كالنجوم والنار والبقر، أو بإنكار الله، أو بعدم معرفته، أو بإنكار نبيء أو كتاب أو بعضه. وعن ابن عبَّاس: كُفَّار مكَّة والمدينة وما حولهما من العرب.

والعطف على «أَهْلِ الْكِتَابِ» ولو كانت «مِنْ» للتبعيض، ولا يلزم التبعيض في المشركين، لأنَّ المعنى: بعضُ أهل الكتاب وكلُّ المشركين.

وقيل: المراد بهم أهل الكتاب تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات، كأنَّه قيل: لم يكن الذين كفروا المتَّصفون بأنَّهم أهل كتاب وبأنَّهم مشركون، قلنا: هذا خلاف الأصل، إنَّما يُرتَكبُ لداعٍ صحيح، ولأنَّ التأسيس المحض أولى من التكرير وما يلتحق به.

﴿مُنفَكِّينَ﴾ عن الكفر، مفارقين للكفر.

(نحو) و«مُنفَكِّينَ» اسم فاعل انفكَّ الذي لا خَبَرَ له، ولا دليل ولا داعي إلى جعلها ذات خبر محذوف، أي: واعدين اتِّـبَاع الحقِّ، والحذف خلاف الأصل، وخبرُ بابِ «كان» لا يحذف في السعة.

﴿حَتَّىٰ تَاتِيَهُمُ الْـبَـيِّـنَةُ﴾ قيل: متعلِّق بـ«مُنفَكِّينَ»، والظاهر أن يتعلَّق بـ«لَمْ»، أي: انتفى انفكاكهم إلى إتيان البَـيِّـنَة.

والبَـيِّـنَة الحجَّة، سُمِّيَ بها رسولُ الله ﷺ مبالغةً، كَأَنَّ ذاته نفس الحجَّة، مع أنَّ الحجَّة ما ينطق به لسانه عن الله تعالى، أو يقدَّر ذُو البَـيِّـنَة.

وقيل: «البيِّنة» وصف بمعنى المبـيِّن للحقِّ، ولا يعرف أنَّ البيِّنة بمعنى المبـيِّن ولو صحَّ لكانت التاء للبالغة، وليس هذا مِمَّا تقاس فيه تاء المبالغة.

أو «البيِّنة» القرآن، لأنَّه مبيِّن للحقِّ، ولأنَّه كبيِّنة المدَّعي، أي: شهوده، فيكون «رَسُولٌ» بدل اشتمال، أو [بدل] كلٍّ، على حذف مضاف، أي: كتاب رسول، أو بَيِّنَة رسول، أو موحى رسول، أو خبرًا لمحذوف، أي: هو رسول، أي: القرآن، أي: كتاب رسول، أو بَيِّنَة رسول، أو موحى رسول.

ومعنى الآية **أنَّهم لا يزولون عن الكفر، وَيَتَّصِلُ كفرهم بمجيء الرسول**، وليس المراد أنَّ كفرهم ينتهي إذا جاءهم البَيِّنَة، وَلَمَّا جاء كان الحقُّ أن يزولوا عن الكفر، و لم يزولوا بل ازدادوا كفرًا وتفرَّقوا فيه.

فكلُّ طائفة تكفر به نوعَ كُفر، وما تفرَّقوا هذا التفرُّق قبل مجيئه، لأنَّ كفرهم قبل مجيئه ليس كفرا فيه ﷺ ، وذلك شامل لقول اليهود المذكور، وشامل لقول المشركين من قريش ومن يتَّصل بهم: إنَّا ندوم على ما نحن عليه حتَّى يجيء نبيء آخر الزمان. كما تقول اليهود: إنَّه يجيء، وكما يقول ورقة وزيد بن نفيل وغيرهما: إنَّه يجيء من قريش، بل من بني هاشم بل من بني عبد المطَّلب، وكما سمَّى جماعةٌ أبناءهم محَمَّدًا رجاء أن يكونوه، وانتشر ذلك فيهم، وَلَمَّا جاء تفرَّقوا فيه بأنواع الكفر.

والحاصل أنَّه ما فرَّقهم عن الحقِّ الذي انتظروه، ولا أقرَّهم على الباطل والكفر إلاَّ مجيءُ الرسول الذي انتظروه أن يؤمنوا به، وهذا لإفَادَتِه أولى من أن يقال: طوى ذِكْرَ حال المشركين لعلمه بالأَوْلى من حال اليهود، وأمَّا حال النصارى وقد شملهم لفظ «أُوتُوا الْكِتَابَ» فهو مثل حال اليهود سواء، فاجتماعهم وافتراقهم واحد.

وقيل: معنى الآية: **ما تفرَّق الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وعاند بعض مع علمه الحقَّ إلاَّ من بعد ما جاءهم البَيِّنَة.**

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللهِ﴾ بدل كلٍّ، وهو سَـيِّدنَا محمَّد ﷺ، وقيل: الرسول جبريل. والصحف: صحف الملائكة المنسوخة من اللوح. و«مِنَ اللَّهِ» متعلِّق بـ«رَسُولٌ»، أي: مرسل من الله، أو نعت «رَسُولٌ».

﴿يَتْلُواْ﴾ نعت لـ«رَسُولٌ»، أو حال من ضمير الاستقرار، أي: يقرأ من رأسه من الله تعالى لا من كتابه، لأنَّه لا يقرأ كتابًا ولا يكتب، وينطق كنطق من يقرأ من كتاب.

أو الصحف: عبارة عَمَّا فيها، لعلاقة الحلول، فهو ينطق بما فيها من نفسه لا منها نظرًا، فيكون على هذا «هَا» منْ «فِيهَا» عائدًا على الصحف بالمعنى الحقيق على هذا المجاز، فذلك استخدام.

﴿صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ عن الباطل، أو شبِّهت بإنسان صادق ورمز إليه بمطهَّرة عن الكذب، أو المعنى: محكوم عليها أنَّها لا يمسُّها إلاَّ المطهَّرون بالتجوُّز في الإسناد، فإنَّ المراد هنا: لا يمسُّها إلاَّ المطهَّرون.

(نحو) وقوله تعالى: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ﴾ نعت لـ«صُحُفًا»، أو حال من الضمير في «مُطَهَّرَةً». أو الحال أو النعت «فِيهَا». و«كُتُبٌ» فاعل «فِيهَا» لنيابته عن لفظ «ثابتٌ» أو «ثَبتَ».

ومعنى كون كتب قيِّمة في صحف مطهَّرة أنَّ فيها شرائع قيِّمة، فـ«كُتُبٌ» بمعنى أشياء مكتوبة، وهي المسائل الشَّرعِيَّة.

أو المعنى أنَّ كتب الأنبياء والقرآن في تلك الصحف إذ صدَّقتها الصحف، فكأنَّها في الصحف، وكأنَّه يقرأ ﷺ الصحف. أو الصحف كتب الأنبياء فقط والقرآن مصدِّق لها فكأنَّه فيه، وذلك كلام شائع، تقول: في هذا الكتاب كُتُبٌ، أي: مشتمل على معاني كُتُبٍ، أو ذُكرت فيه.

والصحف: جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه، وأصله المبسوط من الشيء، ألا ترى أنَّه يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطًا للطعام ؟. ومعنى «قَيِّمَة» أنَّها ناطقة بالحقِّ.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ المذكورة، اتَّفقُوا على الكفر قبل مجيئها، واختلفوا بعد مجيئها، عاب الله عليهم ازدياد الكفر بأنواعه بعد مجيئها الموجب لزوال الكفر، وكان مقتضى شأنهم إن يتفرَّقوا قَبْلَهَا في غير شأنها، لا أن يتفرَّقوا في شأنها بعد مجيئها، وهم ما تفرَّقوا إلاَّ بعد مجيئها، مع أنَّها نور واضح.

وذكر غيرُ واحد أنَّ ذلك حكاية لقولهم: لا نزال على ما نحن فيه من الدِّين مجتمعين عليه غير منفكِّين عنه حتَّى يجيء النبيء الموعود به في التوراة والإنجيل، فنجتمع على ما جاء به، فقال تعالى: ثمَّ ما فرَّقهم عن الحقِّ وأقرَّهم على الكفر إلاَّ مجيئه.

وقيل: لم يكونوا منفكِّين عن الوعد بالإيمان بالرَّسول المبعوث آخر الزمان، إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتًا للاجتماع فجعلوه ميعادًا بالانفكاك.

وكانوا يدعون الله تعالى بالنبيء المبعوث آخر الزمان أن ينصرهم على المشركين، ويقولون: ظلَّ زمانٌ[1] يبعثه الله تعالى بتصديق ما عندنا نقتلكم معه قتل عَادٍ وإرمٍ، **ولكن أيُّ دليل على قصد ذلك من الآية؟** وما ذكرتُه هو الحقُّ إن شاء الله تعالى.

وقيل: لم يكونوا منفكِّين عن ذكر الرسول بالحقِّ إلى أن أتاهم فتفرَّقوا فيه بأقوال الذمِّ زورًا، ولا دليل في الآية على أنَّ الانفكاك عن ذكره بالحقِّ. وقيل:

١- كذا في النسخ، وَلَعلَّ الصواب: «أظلَّ زمان»، أي: قرُب مجيء زمان، تأمَّل.

المعنى داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعض وكفر بعض، وفيه أنَّ ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ﴾ ذَمُّهم جميعًا لا ذمُّ بعض، ومن آمن لا يذمُّ.

﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ما أمرهم الله بما في كتبهم من الشَّريعة إلاَّ ليعبدوا الله تعالى به. واللام للتعليل، وقال الفرَّاء: اللام مَصدَرِيَّة في مثل هذا، بمعنى أنَّ المَصدَرِيَّة على تقدير الباء، أي: وما أمروا إلاَّ بأن يعبدوا الله، ويردُّه أنَّه لا تدخل الباء على اللاَّم.

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ العبادة، وهو مفعول به لـ«مُخْلِصِينَ»، يُجَوِّدُونَ العبادة ولا يراءون بعبادتهم، ولا يُسْمِعُونَ بها، ولا يأخذون بها عرضًا من الدنيا، ولا يخلطونها من ينقصها ويفسدها.

[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلَّف: «أعوذ بالله من الإهمال ومن الإبطال للأعمال، وأسألك اللَّهمَّ أن تعاملنا بالإِفْضَال فوق المعاملة على قدر الأفعال» ولعلَّ الله يجبُرُ إِهْمَالَه، فيكون كمن نوى ولم يُهْمِلِ النِّية، ويكون كمن لم يُبْطِلِ عَمَله بِرِياءٍ أو سُمْعَة.

وقال بعضٌ: الإخلاص الإتيان بالعبادة لله تعالى كما يجب، وَبِأَنَّ يعملها إجلالا لله تعالى، لا طلبًا للجنَّة بها، أو هروبًا من النار بها.

قلت: لا يلزم هذا، ولا يقدر عليه كلُّ أحد، والآيات والأحاديث لا توجبه، بل يجب رجاء الجنَّة والخوف من النار، وقد يقال: المراد أنَّه يرجو ويطمع ولكن يعبد إِجْلاَلاً.

وفي مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «**إنَّ الله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم**»[1].

١- تقدَّم تخريجه، انظر: ج٨، ص١٤٩.

﴿حُنَفَآءَ﴾ مائلين عمَّا يخالف التوحيدَ والعملَ الصالح، وفسَّره بعض بحاجِّين، وبعض بمختتنين، وبعض بمختونين مُحَرِّمين لنِكاح المحارم، وبعض بمستقبلين الكعبة، وما ذلك إلاَّ أن أصل الحجِّ والاختتان والاستقبال لإبراهيم.

وعلى التفسير بحاجِّين فإنَّما قدَّم الحجَّ على الصلاة والزكاة لأنَّ فيه الصلاة وإنفاق المال، والحقُّ ما ذكرته من العموم.

وفسَّره بعض بجامعين كلَّ الدِّين. وفسَّره مجاهد بمُتَّبعين دِينَ إبراهيم، وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: ﴿إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (سورة الأنعام: ١٦١)، وعن أبي قلابة: بمؤمنين بجميع الرسل والأنبياء، لا يُفرِّقون بين أحد منهم.

﴿وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤتُواْ الزَّكَوٰةَ﴾ الصلاة والزكاة اللَّتين في شرعهم، ويجوز أن يراد من كان على عهد رسول الله ﷺ، فالمراد صلاتنا وزكاتنا معشر هذه الأمَّة، ومعنى أمرهم بهما في التوراة والإنجيل أمرُهم بالإيمان به ﷺ واتِّباعِه فيهما.

﴿وَذَٰلِكَ﴾ المذكور العالي الشأن، من عبادة الله تعالى وإخلاصها، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة **﴿دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾** دين المِلَّة القيِّمة، كذا قيل، وفيه أنَّ الدِّين هو المِلَّة القيِّمة، فذلك من إضافة الشيء إلى نفسه، فنحتاج أن نقول: الإضافة للبيان، أي: دين هو المِلَّة القيِّمة.

ويضعف ما قيل: إنَّ التاء للمبالغة، والإضافة للبيان، أي: دين هو القيِّم، لمخالفة الأصل من جهتين.

والشرع دين من حيث إنَّه يُجازَى به أو يُعتاد، وملَّة من حيث إنَّه يُملَى حفظًا وكتابة، يقال: أَمْلَلْتُ الكتاب بمعنى أسمعته من يحفظه أو يكتبه.

أو دين الكُتُب القيِّمة المذكورة آنفًا، أو دين الأمَّة القيِّمة، أي: المستقيمة، أو «القِيِّمَة»: جمع قائم أو قيِّم، أي: دين القائمين لله بالقول والعمل، أو دين الحجَجِ القيِّمة، **وفي الآية أنَّ الإيمان قول وعمل.**

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيئَةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾

وعيد الكفَّار، وجزاء الأبرار

﴿إنَّ الذينَ كفَرُواْ﴾ أشركوا **﴿مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾** الذين ليسوا بأهل كتاب **﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾** أي: يثبتون في نار جَهَنَّم، بمضارع يدلُّ على الاستقبال، أو ثابتون، باسم الفاعل الذي للاستقبال، أو ثبتوا، بالماضي، أو ثابتون، باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقُّق الوقوع، فكأنَّهم فيها الآن.

(بلاغة) أو﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ مجاز مرسل عن أعمالهم المحرَّمة واعتقادهم المحرَّم إذ كان ذلك سببًا وملزوما لجهنَّم التي هي مسبَّب ولازم، أو شبِّهت أعمالهم بجهنَّم لجامع القبح والنفار الشرعيِّ، فهو استعارة تصريحيَّة.

﴿خَالدِينَ فِيهَآ﴾ حالٌ من ضمير الاستقرار. ودركة المشركين تحت دركة أهل الكتاب المشركين، لأنَّ شركهم أشدُّ.

وكون شرك أهل الكتاب أشدَّ لعلمهم بصفاته ﷺ وبرسالته ﷺ ، وردَّتُهم عنها بعد الإقرار بها لا يوجب أن يكون عذابهم أشدَّ ولا مُساويًا، لأنَّ إنكار الله سبحانه وتعالى أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل كلِّها أشدُّ.

وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يجوز في الأصول، وأهل الكتاب الذين ليسوا بمشركين لكن ماتوا على كبيرة مثل فُسَّاق هذه الأمَّة في الطبقة سواء.

وإنَّما قَدَّم أهل الكتاب مع أنَّ شركهم ومع أنَّه كالتأويل[1] ومع أنَّه لم يعمَّ الأنبياء بخلاف المشركين، لأنَّ جنايتهم على رسول الله ﷺ أعظم عليه، لأنَّهم آمنوا به قبلُ وَلَمَّا عُيِّن لَهُم جحدوه، وذلك كرِدَّة، والمرتدُّ أشدُّ جُرمًا.

[قلت:] ولا كتابيَّ بعد البعثة إلاَّ مشركٌ، إذ لم يؤمن برسول الله ﷺ .

﴿أُوْلَئِكَ﴾ البعداء في الشرِّ ﴿هُمْ شَرُّ الْبَرِيئَةِ﴾ الخليقة أعْمالاً، كأنَّه قيل: لماذا يخلدون ؟ وقالوا: هل إلى خروج من سبيل لماذا نُخَلَّدُ ؟ فقال الله تعالى: بطريق الغيبة: ﴿أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيئَةِ﴾ أي: لأنَّهم شرُّ البريئة، أي: شرُّها أعمالاً، فهم شرُّ الخليقة جزاء، يترتَّب شرُّ جزائهم على شرِّ أعمالهم، **والاعتقاد عمل**. وقيل: ﴿شَرُّ الْبَرِيئَةِ﴾ دركةً، والأوَّلُ أولى لموافقة قوله: ﴿أُوْلئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ﴾.

و«الْبَرِيئَة» بالهمز مقابل لــ«الْبَرِيئَة» بعدُ بالهمز، ولا بأس بتكرير الفاصلة، لأنَّ القرآن نزل بموافقة الفواصل لشأن القوافي، وبمخالفتها لشأن القوافي، تلويحًا إِلَى أنَّ بلاغته ظاهرة لا تتقيَّد بمثل السجع.

١- كذا في النسخ، وَلَعَلَّ الصواب: «مع أنَّ شركهم كالتأويل». تأمَّل.

والمراد بالمشركين ما يشمل إبليسَ وجنودَه والمنافقَ بإضمار الشرك، فكلُّهم أسفل من غيرهم ولو تفاوتت منازلهم، فإنَّ الأسفل على الإطلاق إبليس، ثمَّ جنوده من الجنِّ، ثمَّ المنافق بإضمار الشرك. والمراد بـ«الْبَرِيئَة» الأشقياء الذين ليسوا مشركين والمُشْرِكُون، فقال: إنَّ المشركين منهم أشدُّ سُوءًا.

﴿إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ﴾ العالون درجةً بإيمانهم وأعمالهم **﴿هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ﴾** أفضل الخليقة.

و«خَيْرُ» اسم تفضيل، فمن هم الفاضلون الذين يكون المؤمنون العاملون أفضل منهم؟ فيقال: الملائكة، ففي أثر: «إنَّ المؤمن أفضل عند الله من جميع الملائكة»، واستثنى بعضهم خواصَّ الملائكة كجبريل والكروبيِّين، وخطَّأ بعضهم من فضَّل المؤمنين على خواصِّ الملائكة، وليس كذلك.

[قلت:] وحكم الجنِّ والإنس واحد، ولكن لا أظنُّ أنَّ الجنِّيَّ أفضل من الملائكة، وما لهم من الجنَّة إلاَّ صحاريها.

وفي الأثر: «المؤمن من بني آدم أفضل من الملائكة». وفي حديث: «**أفضل من الملك**»، و«ال» للجنس أو للاستغراق، وهو أولى، ليوافق حديث: «**أفضل من جميع الملائكة**». قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ قال: «**يا عائشة أما تقرئين: ﴿إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ﴾**»؟. وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «**أتعجبونَ من منزلة الملائكة عند الله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمنزلة المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من منزلة الملك، اقرأوا إن شئتم ﴿إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ﴾**»[1].

١- أورده **السيوطيُّ** في الدرِّ، ج٦، ص٤٢٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم. من حديث أبي هريرة.

وذلك أنّ المؤمن يتلقّى الموانع من الطاعات الدّاعيات إلى المعاصي من النفس والهوى، والشياطين من الجنّ والإنس، ويصعب عليه الوفاء، بخلاف الملائكة فإنّ العبادة منهم كالتنفّس، كأنّهم طُبِعُوا، ولكن لهم اختيار. واختار أصحابنا أنّ الملائكة أفضل من المؤمنين.

﴿**جَزَآؤُهُمْ**﴾ على الإيمان والعمل الصالح ﴿**عِندَ رَبِّهِمْ**﴾ متعلّق بـ«جَزَاء»، لأنّ المعنى: مجزيهم، أي: الذي يُجْزَوْن به عند رَبِّهِم. وذِكْرُ لفظ الربِّ تأكيدٌ بإضافته إليهم، لأنّ مدلوله التربية والإنعام.

﴿**جَنَّاتُ عَدْنٍ**﴾ أي: إقامة، والجنّات كلُّهنّ جنّات إقامة.

(نحو) والجملة خبر ثانٍ لـ«أُوْلَئِكَ» أو لـ«إِنَّ». ﴿**تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ**﴾ حال من هاء «جَزَاؤُهُمْ»، وهو حال مقدَّرة.

﴿**أَبَدًا**﴾ مؤكّد للخلود، وفي ذلك زيادة تحسين. ﴿**رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ**﴾ خبر آخر بالمدح، زيادةً على ثواب أعمالهم، وهو أفضل من ثوابهم، وإن كانت الجملة دعائيَّة على التجوُّز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأنفة، لكن يضعف الدعاء بقوله: ﴿**وَرَضُوا عَنْهُ**﴾ فإنَّه إخبار لا إنشاء.

(أصول الدين) والرِّضى في الموضعين في الدنيا، إلاّ أنّ رضى الله أزليٌّ مستمرٌّ على الدنيا وما بعدها، ورضاهم العمل بما أمرهم به.

ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيًّا، والجملة إخبار، كأنّه قيل: ما لهم بعد هذا الجزاء ؟ لأنّ العامل في الدنيا للناس قد يعطى أجرته فقط، وقد يعطى أجرته مع رفع درجة.

وإن كان رضاهم في الآخرة فمعناه قناعتهم بما أعطاهم واعتقادهم أنّه لا شيء فوق ذلك «مِمَّا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

قلت: والرضا بالله أن ترضى به ربًّا ومدبِّرًا، وبما أمر أو نهى، والرضا عنه أن تعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى بما قضى ودبَّرَ، قال السَّريُّ السَّقَطِي[1] إذا لم ترض عن الله فكيف تطمع أن يرضى عنك.

﴿ذَٰلِكَ﴾ العالي المرتبة من الجزاء والرِّضوان ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّـهُ﴾ خائفًا له خوف إجلال، أو خوف عقاب، أو كليهما.

قال أبو خيثمة البدريُّ: لَمَّا نزلت: ﴿لَمْ يَكُنِ الذينَ كَفَرُواْ...﴾ قال جبريل يا رسول الله: «إنَّ ربَّك يأمرك أن تقرأها أُبـيًّا»، فأخبره ﷺ ، فقال أُبيٌّ: أَوَذُكِرْتُ ثَمَّ يا رسول الله ؟! قال: نعم، فبكى، فقرأها ﷺ ، وقرأ فيها: «لَوْ أنَّ ابن آدم سأل واديًّا من مال فأُعطِيَهُ لسأل ثانيًا، ولو سأل ثانيًا فأعطيهُ لسأل ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب، وإنَّ ذات الدين عند الله الحنيفيَّة، غير الشرك ولا اليهوديَّة ولا النصرانيَّة، ومن يفعل فلن يكفره»[2].

قال أبيُّ بن كعب: كُـنَّا نرى هذا من القرآن: «لَوْ أنَّ لابن آدم واديـيْن من مال لتمنَّى واديًّا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ثُمَّ يتوب الله على من تاب» حتَّى نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾.

وبكاؤه رضي الله عنه استصغار لنفْسِه، وسرور بهذه النعمة، وهي تخصيصه بالقرءاة عن الصحابة مع أنَّه ذكر باسْمِه. وقيل: خوفَ التَّقصير في شُكْرِ هذه النِّعمة. أو

١- سري بن المفلس السقطيُّ البغداديُّ: من كبار المتصوِّفة خال الجنيد وأستاذه، وكان يقول بخلق القرآن، وهو أوَّل من تكلَّم بلسان التوحيد وأحوال الصوفيَّة، وكان شيخ البغداديِّـين في وقته. تُوُفِّيَ سنة ٢٥٣ هـ. الزركلي: الأعلام، ج٣، ص٨٢.

٢-راجع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذيُّ من حديث أبي داود الطيالسيِّ، عن شعبة عن أبيٍّ بن كعب.

بكاؤه لذلك كلِّه، ويدلُّ لفرحه بذكر اسمه قوله في رواية: «هل ذكرني الله تعالى باسمي؟ قال: نعم، فبكى».

[قلت:] وخصَّت السورة لأنَّها مَعَ وَجازَتِها جامعةٌ لقواعد مُهِمَّة. وحكمة الأمر بالقراءة تعليم التواضع للناس، أن لا يتكبَّر أحد أن يقرأ عمَّن دونه، وأيضًا أُبيٌّ أسرعُ أخذا وحفظًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما سمع، فيؤدِّي مواضع الوقف والنغم. وأيضًا يُسَنُّ عَرْضُ القرآن على العالم الأعلم، ولو كان القراءة هنا من الأعْلم. وفي ذلك تفضيله في الأداء، كما فضَّل زيدًا في علم الإرث، ولفظ البخاريِّ: «**إنَّ ربِّي أمرني أن أقرئك القرآن**».

والله المستعان.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه، وشفَّعه فينا.

تفسير سورة الزلزلة وآياتها ٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨﴾

أهوال يوم القيامة، وعدالة الله في الجزاء

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ حُرِّكت تحريكًا عنيفًا متتابعًا متجدِّدًا وتكسَّر ما عليها ﴿زِلْزَالَهَا﴾ أي: زلزالها المعهود لها عندنا بالقضاء، أو زلزالها العجيب المخصوص بها، الذي كلُّ زلزال بالنسبة إليه كلا زلزال، وهو تحرُّكها بعنف مرارًا من أسفلها إلى أعلاها.

﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ موتاها، أو كنوزَها وموتاها، روايتان عن ابن عبَّاس، وذلك يوم البعث، وهي كنوز باقية لم تخرج للدَّجَّال، أو كنوز كثرت بعده، وما سواها قبلها أخرج للدجَّال كلُّه، أو أخرج له بعضها وأخرج الباقي مع ما كثر بعده يوم القيامة، أو الكنوز عند النَّفخة الأولى، والموتى تخرج عند النَّفخة الثانية، ويعدُّ زمان النَّفختين واحدًا.

وأمَّا ما قيل: من إخراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الموتى كالكنوز على وجه الأرض، وينفخ فيها الروح عند الثانية، فخلاف المعروف من أنَّها تخرج الموتى من القبور عند الثانية.

وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانية، وعلى كلِّ حال يرى أهل

الموقف الكنوز فيشتدُّ فرح المؤمن إذ لم تغرَّه فيهلك بها، وإذْ أنفقها وانتفع بها لهذا اليوم الذي بارت فيه، وكانت وبالاً لمن عصى فيها.

ويشتدُّ تحسُّر العصاة فيها إذ سرقوها أو تملَّكوها كما لا يجوز أو لم يخرجوا حقوقها فهلكوا بها، و لم تغن عنهم شيئًا.

قال رسول الله ﷺ : «**تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من الذهب وَالفضَّة** ـــ أي: وسائر الجواهر المكنوزة ـــ **فيقول القاتل في هذا قَتَلْتُ، ويقول القاطع في هذا قطعت رحمي، ويقول السَّارق في هذا قُطِعَتْ يدي، ثمَّ يدَعُونه فلا يأخذون منه شيئًا**»[1].

ويروى «**فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ...**» بذكر المجيء كما في مسلم[2] كأنَّهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: المعنى تخرج لتكوى بها جنوبهم وظهورهم. **قلنا لذلك كلِّه.**

(لغة) والمفرد: ثَقَلٌ (بفتح الثاء والقاف) وهو كلٌّ نفيس مصون، أو ثِقْلٌ (بكسر الثاء وسكون القاف) وهو الجنين في البطن.

(بلاغة) شُبِّهت الأرض بالحبلى، وما فيها من الكنوز بالجنين، على الاستعارة التصريحيَّة. وأُظهِرَت الأرض و لم يُضْمَر لها هكذا: وأخرجت أثقالها، لزيادة تقرير الحكم عليها بالإخراج.

١- أورده **السيوطيُّ** في الدرِّ، ج٦، ص٤٢٥. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه **مسلم** في كتاب الزكاة (١٨) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. رقم٦٢ (١٠١٣) من حديث أبي هريرة.

قيل: أو لأنَّها أرض أخرى، وفيه أنَّ المزلزلة والمخرجة لأثقالها واحدةٌ، وليس في الإظهار إيماءٌ إلى تبديل الأرض غير الأرض.

أو أُظهِرت الأرضُ ولم يُضمر لها لأنَّ المزلزل هي كلُّها من أسفلها إلى أعلاها، والمُخرِج لأثقالها بعضها.

والمراد الإخبار عن حال الأرض أنَّها تزلزل وأنَّها تخرج الأثقال، لا الإخبار بأنَّ إخراجَ أثقالها وقولَ الإنسانِ: «ما لها» مُسبَّبان عن زلزلتها، فضلاً عن أن يقال: فأَخرَجَتْ (بالفاء).

﴿**وَقَالَ**﴾ لشدَّة زلزلتها ﴿**الانسَانُ**﴾ كلُّ إنسان ﴿**مَا لَهَا**﴾ ما للأرض زلزلت وأخرجت الأثقال؟ أَضْمَرُوا لها للعلم بها ومشاهدة تحرُّكها، أو هم يقولون: ما للأرض؟ وقال الله تعالى عنهم: ما لها ؟ .

والمؤمن يقول ذلك استعظامًا أو نسيانًا للبعث لطول العهد، أو ذهولا للحادث، والكافر يقول بطريق التعجُّب.

وقيل: «الانسَانُ» الكافر، لأنَّه لم يؤمن بالبعث، وأمَّا المؤمن فيقول: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (سورة يس: ٥٢) .

﴿**يَوْمَئِذ**﴾ يوم إذ زلزلت وأخرجت ﴿**تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا**﴾ جواب «إِذَا». والعامل في البدل هو العامل في المبدل منه، فـ«تُحَدِّثُ» عامل في «إِذَا» وفي «يَوْمَ»، لأنَّ «يَوْمَئِذٍ» توكيد لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ...﴾.

ومعنى تحديث الأرضِ الناسَ أخبارَها: بِأَنْ يخلق الله فيها حياة وإدراكًا ونطقًا، فتنطق لكلِّ أحد بما عمل عليها من طاعة أو معصية، كما قال ابن مسعود، وإنَّما تبدَّل الأرض غير الأرض بعد هذا الإخبار.

وفي الترمذيِّ: قال أبو هريرة: قرأ رسول الله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ثمَّ قال: «**أتدرون ما أخبارها**»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «**فإنَّ أخْبارها أنْ تشهد على كلِّ عبد وأمَةٍ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا فهذه أخبارها**»[1].

وعن يحيى بن سلاَّم[2]: تحدِّث بما أخرجت من أثقالها، تقول الأرض يوم القيامة: يا ربِّ هذا ما استودعتني، كما رواه ابن ماجه.

وعن ابن مسعود: تحدِّث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما لها» ؟ تحدِّث أنَّ أمر الدنيا قد انقضى، وأمر الآخرة قد أَتى، فيكون ذلك جوابا لهم عند قولهم: «ما لها» ؟ والأَوْلى أن تقول: تجمع ذلك كلّه بالتحديث.

أو التحديث حاليٌّ لا قاليٌّ، مجاز بمعنى: تدلُّ، ومن نظر إلى حالها علم لِمَ زلزلت ولِمَ أخرجت، وأنَّ هذا ما قالت الأنبياء.

(بلاغة) و التحديث استعارة أو مجاز مرسل، وقيل: المعنى تحدِّث بتحديث: إنَّ ربَّك أوحى لها أخبارها، على أنَّ تحديثها بأنَّ ربَّك أوحى لها تحديثٌ بأخبارها، كما تقول: نصحتني كلَّ النصيحة بأن نصحتني في الدِّين، فأخبارها هو «أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا»، فالباء بعدُ للتجريد، كقولك: تلقى بزيد البحر، أو تلقى به رجلاً متناهيًا في الخير، **ولا يخفى بُعده، وأنَّه خلاف الأصل.**

(نحو) والمفعول الأوَّل لـ«تُحَدِّثُ» محذوف، أي: تحدِّث الناس أخبارها، لتضمُّن معنى تعرِّفهم أخبارَها، أو هو متعدٍّ لواحد محذوف كما رأيت.

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٨٨) باب ومن سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾، رقم٣٣٥٣. من حديث أبي هريرة.

٢- تقدَّم التعريف به، انظر: ج١٢، ص٢٤٥.

و«أَخْبَارَ» منصوب على تقدير الباء، ولم يتعدَّ إلى ثلاث هنا، وحذف الأوَّل لعدم مقصد الكلام به، وإنَّما المقصود نطقها بالأخبار، وسمع السامع مترتِّب عليه متفرِّع.

﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ بسبب إيحاء ربِّك إليها بأن تحدِّث.

واللام بمعنى «إلى»، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (سورة النحل: ٦٤) ، واختيرت اللام عن «إلى» مع أنَّ «إلى» هي الأصل في الإيحاء للفاصلة، وللإشارة إلى المنفعة.

أو هي للمنفعة، لأنَّ للأرض تغيُّظا على من يعصي الله سبحانه عليها فتَتَشَفَّى بفضيحتهم بذكر معاصيهم، فإنَّ الإنسان إذا عصى الله تعالى قالت الأرض التي عصى فيها: يارِبِّ مرني أن أخسف به، ويقول مقابله من السماء: يارِبِّ مرني أسقط عليه. وقيل: للتعليل، وقد يرجع للنفع، أي: لأجل أن تنتفع.

والإيحاء حقيق، بأن يجعلها الله عاقلة، أو وحي إلهام كذلك. أو وَحْيَ إرسال، بأن يأتيها ملك بذلك. وقيل: «إِنَّ رَبَّكَ» بدل من «أَخْبَارَهَا» والأصل: بأخبارها بأنَّ ربَّك، أي: تُحَدِّثُ بأنَّ ربَّك أوحى لها.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ حدَّثت أخبارها، متعلِّق بقوله تعالى: ﴿يَصْدُرُ النَّاسُ﴾ ينتقلون من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء، وهذا أولى من أن يقال: يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى الجنَّة والنار، فإنَّه كما يقال: صدر عن الموضع بعد وروده، يقال: صدر عنه مطلقًا لا بقصد وروده.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ ظاهره المتبادر أنَّ المعنى: ليقرأوا صحفهم، ويعرفوا أعمالهم، وهذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل، أو ليروا جزاء أعمالهم ويعرفوه، على حذف مضاف، وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعمالهم.

ويجوز أن يكون «أَعْمَالَهُمْ» عبارة عن لازمها ومسبَّبها، وهو الجزاء. وقيل: تُجَسَّم الأعمال فيروها بعيونهم، وهذ عندنا لا يجوز، ويجوز أن تكون الرؤية عِلميَّة.

﴿أَشْتَاتًا﴾ متفرِّقون، أهل الإيمان على حدة، وأهل الشرك على حدة، عند ابن عبَّاس. وعنه: أهل التوحيد على حدة، واليهود على حدة، والنصارى على حدة، والمجوس على حدة، وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كلِّ إقليم على حدة.

أو متفرِّقين بالوصف: بيض الوجوه آمنين، وسود الوجوه فزعين، وراكبين وماشين، ومَجْرُورين على وجوههم، ومُقيَّدين وغير مقيَّدين.

وعن بعض: متفرِّقين إلى سَعيد وأسعد، وشقيٍّ وأشقى. أو متفرِّقين كلٌّ إنسان وحدَهُ، لا يصاحبُ أحدٌ أحدًا في الذهاب إلى المحشر، أو كلٌّ واحد لا ناصر له.

﴿لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ متعلِّق بـ«يَصْدُرُ»، قيل: أو بـ«أَوْحَى»، وهو ضعيف للفصل، ولأنَّ ترتُّب رؤية الأعمال مبنيٌّ على الصدور بلا توسُّط، وعلى الإيجاب بتوسُّط الصدور.

(سبب النزول) وروي أنَّ رجلاً صحابيًّا لا يتصدَّق بالقليل ككسرة وتمرة وجوزة، ولايرى لذلك ثوابًا، ويقول: إنَّما نثاب على ما هو عظيم نُحبُّه. وآخر يتهاونُ بالكذبة والنظرة ونحوهما، ولا يرى لذلك عِقابًا، فنزل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ قُدِّم الخير لأنَّه أشرف ومقصود بالأصالة ﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ مثقال الذَّرَّة ما يزن ثقلها، والذَّرَّة: النملة الصغيرة الحمراء تجري بعد عام، أو الجزء الدقيق الذي لا يرى إلاَّ في ضوء الشمس من مَضيق.

أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليها، كما روي عن ابن عبَّاس، وهو تفسير بالقلّة لا بالمعنى الموضوع في اللُّغة.

والنصب على التميـيز، وأجيز على الإبدال من «مِثْقَالَ»، وفيه تعميم للقلّة والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية، فهو ضعيف.

والمراد: الجزاء على القليل والكثير، فرؤيته رؤية جزائه على حذف مضاف، وذلك بحسب ما ختم به عمله، فالسعيد يرى ثوابَ عمله الصَّالح كُلَّه إذ لم يمت مُصرًّا، وسيِّئاته كلّها محبطة، والشقيُّ يرى عقابَ سيِّئاته كلِّها وحسناته كلّها مبطلة بإصراره.

كأنَّه قيل: خيرا يره إن لم يحبط، وشرًّا يره إن لم يتب، بدليل الآي الأخر، قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٣) ، وقال عز وجل : ﴿أُوْلَئِكَ الذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الاَخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (سورة هود: ١٦) ، وقال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الذينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ﴾ (سورة إبراهيم: ١٨) ، قال الله عز وجل : ﴿فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ (سورة البقرة: ٨٦) ، وقال عز وجل : ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ...﴾ (سورة النحل: ٨٨) ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا﴾ (سورة النساء: ٣١) .

وعبارة بعض «مَنْ» الأولى للسعداء، والثانية للأشقياء، وذلك تفصيل لصدور الناس أشتاتًا، كقوله عز وجل : ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (سورة الشورى: ٧) .

وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآخرة، فالمؤمن يرى جزاء

خيره في الآخرة، وجزاء شرِّه في الدنيا في نفسه وماله وأهله. والكافر يرى جزاء خيره في الدنيا في نفسه وأهله وماله، وجزاء شرِّه في الآخرة، حتَّى يوافي المؤمن الآخرة وليس له فيها شرٌّ، والكافر ليس له فيها خير.

وكذلك قال محمَّد بن كعب القرظيُّ: لَمَّا نزلت الآية وكان الصدِّيق ﵁ يأكل مع النبيء ﷺ ، وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول الله، إنِّي لراء ما عملت من مثقال ذَرَّة من شرٍّ ؟ قال: «**نعم، أرايت ما ترى في الدنيا ممَّا تكره، فبمثاقيل ذرِّ الشرِّ، ويدَّخر لك مثاقيل ذرِّ الخير حتَّى تُوَفَّاه يوم القيامة، من عمل منكم خيرًا فجزاؤه في الآخرة، ومن عمل منكم شَرًّا يره في الدنيا مصيبات وأمراضًا، ومن يكن فيه مثقال ذرَّة من خير** ــ أي لم يحبطها ــ **دخل الجنَّة**».

وعن ابن عبَّاس: المعنى يرى المؤمن يوم القيامة حسناته وسيِّئاته، فتغفر له ويثاب بحسناته، ويرى الكافر سيِّئاته وحسناته، فتردُّ عليه ويعاقب بسيِّئاته، قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٤٧) .

[قلت:] ولا يخفى أنَّ الظاهر عموم «مَنْ» ورؤية الجزاء وكون ذلك في الآخرة.

وسمع الربيع بن خيتم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه نهاية الموعظة. وروي أنَّ جدَّ الفرزدق جاء إلى رسول الله ﷺ ليقرأه فأقرأه السورة ــ ويروى: الآية ــ فقال: حسبــي ! .

ومعنى إحباط حسنات الكُفَّار أنَّهم لا يدخون بها الجنَّة، ولا ينجون بها من النار، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ (سورة البقرة: ٨٦) ، عَلَى عُمُومِه. وقال بعض قومنا: يخفَّف عذاب ما ليس بشرك من المشرك، ولا يخفَّف عذاب ما بشرك، ويردُّه أنَّ الشرك مبطل لحسناته فلا حسنة له في الآخرة.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحقرون التمرة ونحوها، ويردُّون السائل إذ لم يجدوا، ويستحقرون الكذبة والنظرة والغيبة ونحو ذلك فيفعلونها، فنزلت الآية.

وأعطى ﷺ سائلاً تمرة فقال: نبيء من الأنبياء يتصدَّق بتمرة ؟ فقال: «أما علمت فيها مثاقيل ذرٍّ كثيرة»[١]. وعنه ﷺ : «تصدَّق ولو بشقِّ تمرة»[٢]. ومرَّ أنَّ أمة تصدَّقت بشقِّ تمرة فدخلت الجنَّة. وتصدَّقت عائشة رضي الله عنها بحبَّة عنب فقيل لها، فقالت: «كمْ فيها من مثاقيل الذرِّ» ؟ وفي رواية: «هذه أثقل من ذرٍّ كثير». وروي مثل هذا عن عمر، ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما.

وَلَمَّا نزلت الآيتان قال أبو سعيد: يا رسول الله إنِّي لراءٍ عملي؟ قال ﷺ : نعم، قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم، وقال: الصغار الصغار؟ فقال: نعم، قال: واثكل أمِّي، قال: «**أبشر يا أبا سعيد، الحسنة بعشر**»، وهذا على أنَّ السورة مَدَنيَّة، إلاَّ أن يقال: جعلتا في سورة مكِّـيَّة، وأبو سعيد لم يبلغ الحلم إلاَّ بعد أُحُد.

والله أعلم.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١-انظر قصَّته في تفسير ابن كثير إن شئت.

٢-أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٤٢٨ وقال: أخرجه الزجَّاج في أماليه. من حديث أنس بن مالك.

تفسير سورة العاديات وآياتها ١١

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ① فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ② فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ③ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ④ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ⑤ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪﴾

حبُّ الإنسان الخير العاجل، وإهمال الاستعداد للآخرة

﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ والخيل العاديات، الجاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها **﴿ضَبْحًا﴾** مفعول مطلق لحال محذوفة من المستتر في «عَادِيَات» أي يضبحن ضبحا، أو ضابحات ضبحًا.

(لغة) والضبح: صوت أنفاس الفرس عند عَدْوِهَا، وقد فسَّره ابن عبَّاس بقوله: «أُحْ حْ» حكاية له. أو يقدَّر: ذات ضبح، أو يؤوَّل بضابحات. وعن عليٍّ: ضبح الخيل حمحمتُها، وضَبْحُ الإبل التنفُّس. والضَّبحُ مختصٌّ بالخيل، واستعماله في غيرها مجاز. وعن ابن عبَّاس: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب. واعتُرض بأنَّ هذه الرواية عنه لا تصحُّ، وبأنَّ العرب استعملته في الإبل والخيل والأسْوَدِ من الحيَّات والبُوم والأرنب والثعلب، ويجاب بأنَّ استعمالها في غير الخيل مجاز وتوَسُّع حَـتَّى استعملت في القوس، قال الشاعر:

حنَّانَة من نَشَمٍ[1] أو تولبٍ تَضْبَحُ في الكَفِّ ضُبَاحَ الثَّعلب

١- النشم: شجر تتَّخذ منه القسيُّ، وكذا التولب. اللسان، مَادَّة: «ضبح».

وقيل: أصله في الثعلب فاستعير للخيل، وعن أبي عبيدة اللغويِّ: الضبح العَدْوُ الشديد، فهو مفعول مطلق لـــ«العَادِيَات».

﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ المخرجات النار مع الحجارة، وهذا مختصٌّ بذوات الحافر لا في الإبل، إلاَّ ما شَذَّ، وتسمَّى نار الحُباحِب، والحباحب رجل من العرب شحيح لا يوقد النار إلاَّ ضعيفة مخافة الضيفان، فضربوا بناره المثل.

(نحو) ومفعول «الْمُورِيَاتِ» محذوف، أي: الموريات نارًا. و«قَدْحًا» مفعول مطلق لحال من ضمير «الْمُورِيَاتِ» محذوفة، أي: يقدحن قدحًا، أو قادحات قدحًا. أو حال بتقدير مضاف، أي: ذوات قدح. أو بمعنى اسم الفاعل، أي: قادحات. أو هو تمييز محوَّل عن الفاعل، أي: فالموري قدحها.

وعن قتادة: الْمُورِيَات لنار الحرب القادحة لها مجازًا، وإنَّما المحارب أهل الخيل، والواضح ما تقدَّم، لأنَّ ما قبلُ وما بعدُ جاء على ما هو حقيقة في الخيل لا مجاز، إلاَّ «المغيرات» فمجاز قريب من الحقيقة، إذ المغير أصحابها وهم راكبون عليها، بخلاف عقْدِ الحرب، وحضورها هكذا لا يوجب الحرب، بل الإغارة عليها، والإغارة الهجوم على العدوِّ للقتل أو النهب أو الإسارِ. أو يقدَّر مضاف، أي: المغير أصحابها.

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ أي: وقت الصبح، وذلك هو المعتاد في الإغارة، يَغْدُونَ ليلاً لئلاَّ يشعروا بهم، ويهجمون صباحًا ليعلموا ما يفعلون، وذلك في غير غزوة بدر، فإنَّ غزوة بدر أوَّل الغزوات، وما فيها إلاَّ فَرَسَان: فرس للزبير، وفرس للمقداد بن الأسود.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ﴾ أنهضن وهيَّجن بالصبح، أي: في الصبح، أو أثرن بإغارهم، أي: بإغارتهم.

(صرف) وقدَّرتُ المصدر بلا تاء مضافًا كإقام الصلاة، ولو قدَّرت: «بإغارهم» لكان مؤنَّثًا والضمير مذكَّر، فلا يصحُّ، بل يصحُّ بتأويل الإغارة بما ذُكِر أو بالجري.

ويجوز أن تكون الباء للسببيَّة، وأن تكون للآلة أو للملابسة إذا لم يُرَدَّ الضمير إلى الصبح، وإن رددناه للصبح فبمعنى في، وكذا إن رددناه للمكان المدلول عليه فهي بمعنى في. وكذا الوجوه إذا رددنا الضمير للعدْوِ المدلول عليه بـ«الْعَادِيَاتِ» جائزة على الظرفيَّة.

﴿**نَقْعًا**﴾ أي: غبارًا، وإنَّما يظهر النقع نهارًا، كما أنَّ الإيراء يظهر ليلاً للظلمة، وفي إثارة النقع إشارة إلى شدَّة العدْوِ، وقيل: النَّقع رفع الصوت.

مات خالد بن الوليد، فاجتمعت النساء ليبكين عليه، فقال عمر بن الخطَّاب: ما على نساء بني المغيرة أن يسكبن على أبي سليمان دموعهنَّ وهنَّ جلوس ما لم يكن نقع أو لَقْلَقَة، أي: ما لم يكن رفع صوت.

﴿**فَوَسَطْنَ**﴾ توَسَّطنَ ﴿**بِهِ**﴾ أي: بالصبح، أي: فيه، أو بالعدوِّ، أو بإغارهم بتأويل ما ذُكِر، أو بتأويل الجري أو الموضع، أو بالنقع، أي: ملابسات للنقع ﴿**جَمْعًا**﴾ من جموع الأعداء. والفاءات للترتيب، وفي قوله: ﴿فَالْمُورِيَاتِ﴾ وقوله: ﴿فَأَثَرْنَ﴾ دلالة على السَّببيَّة أيضًا.

(نحو) وفي ذلك تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذَّوات، فساغ العطف، كأنَّه قيل: وبالخيل التي عَدَوْنَ ضبحًا، فأوْرَيْنَ قدحًا، فأغَرْنَ صُبْحًا، فأَثَرْنَ به نقعًا، فَوسطْنَ به جمعًا، وفي ذلك عطف الجمل الفعليَّة على أسماء الفاعل وضمائرها، و«وَسَطْنَ» فعْلِيَّة عطفت على فِعْلِيَّة، فتوسُّط الجمع مترتِّب على الإثارة المترتِّبة على الإيراء المترتِّب على العدو.

(سبب النزول) بعث رسول الله ﷺ إلى أناس من بني كنانة سريَّة، واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء، فأبطأ عنه ﷺ خبرُها شهرا، فقال المنافقون: إنَّهم قُتِلوا، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ عكس قولهم ردًّا عليهم بأنَّ السريَّة أحياء، وتعظيمًا لشأن الغزو، ولما فيه من نفع الدين والدنيا أقسم أنَّهم أحياء، وأنَّهم عدوا بخيلهم، وأغاروا وتوسَّطوا عدوَّهم، ولا يظهر من ذلك إلاَّ أنَّهم قَتَلُوا من العدوِّ وغنموا منهم، وذلك بشارة لرسول الله ﷺ ، والحديث مذكور عن ابن عبَّاس إجمالاً وهذا تفصيله.

وأمَّا ما ذكر عن ابن عمِّه الإمام عليٍّ بن أبي طالب من أنَّه ردَّ عليه ذلك، وأنَّ العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة، وأنَّهم يورون النار في المزدلفة لمصالحهم، أي: والجماعات الموريات، والجماعات المغيرات، وأنَّه أقسم بالإنسان والإبل، أي: يغيرون من مزدلفة إلى منًى، فذلك جمع، وأنَّه رجع إلى قول عليٍّ **فلا يصحُّ، بل موضوع**، وكذلك روي عن ابن مسعود أنَّها إبل الحُجَّاج.

والمعروف في العدو ضبحًا، وقدح النار من الحجارة بالوطء عليها، وإغارة الصبح، وإثارة النقع هو الخيل لا الإبلُ، نعم يجوز أنَّ المراد جنس الخيل التي تعدو في سبيل الله تعالى، ولو كان سبب النزول خيل تلك السارية المعهودة.

وروي عن ابن عبَّاس أنَّ «الْعَادِيَات» الجماعات تمكر بالليل، وهذا قريب مما مرَّ عنْه، أو هُوَ هُوَ. وعنه أيضًا: إنَّ المَراد الغزاة تكثر نارها إِرْهابًا للعدوِّ ليلاً، وعنه: الجماعات توقد النار ليلاً لحاجتهم.

﴿إِنَّ الاِنسَانَ لِرَبِّـهِ لَكَنُودٌ﴾ جواب القسم. والكنود عند الجمهور: الكفور للنِّعمِ، كما قال ابن عبَّاس: ورواه أبو أمامة عن رسول الله ﷺ :

«**أتدرون ما الكنود**»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «**هو الكفور الذي يضرب عبده، ويمنع رفده، ويأكل وحده**» رواه الطبرانيُّ[1]، وللبخاريِّ موقوفًا على أبي أمامة: «**يضرب عبده، ويترل وحده، ويمنع رفده**»[2].

وعن الحسن: الكنود: اللاَّئِمُ لربِّه عَزَّ وَجَلَّ، يعدُّ المصيبات السيِّئات، وينسى النعم الحسنات، وهو راجع إلى التفسير بكفر النِّعم المذكور أوَّلاً.

(لغة) وعن ابن عبَّاس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي، وبلسان ربيعة ومضر: الكفور، وبلسان كنانة: البخيلُ السيِّئُ المملكة، وقيل: الكنود القليلُ الخير، مأخوذ من الأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا، [قلت:] والتفسير بلغة مضر أَلْيقُ، لأنَّ القرآن بلساهم، فهو الكفور للنعم كما مرَّ. ولفظ الكلبيِّ: الكنود بلسان كندة وبني مالك وهم أهل حضرموت.

والمراد بالناس المجموع لا الجميع، إذ فيهم مشركون كفورون للنعم، بل هم الأكثر. [قلت:] والذي يظهر لي في مثل هذا من حين البلوغ كُلُّ الناس حاشا من يستــثني، بمعنى: إنَّ ذلك كالطبيعة فيهم، ألا ترى أنَّ كلَّ أحد يجزع ممَّا أصابه، وينسى عند الإصابة ما تقدَّم له من خير، وما هو فيه منه، إلاَّ أنَّه من وفَّقه الله تعالى يتوب ويرجع.

وقيل: المراد قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القريشيُّ، وأنت خبير بأنَّ سبب الترول لا يكون مخصِّصًا، ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَعْلَمُ﴾

١-أورده **السيوطي** في الدر، ج٦، ص٤٣٠. وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانيُّ وابن مردويه والبيهقيُّ وابن عساكر بسند ضعيف من حديث أبي أمامة.

٢-رواه **البخاريُّ** في كتاب الأدب المفرد (٢٧) باب حسن الملكة، رقم٣١ (١٦٠) بلفظ: «الكنود: الذي يمنع رفده، ويترل وحده، ويضرب عبده». من حديث أبي أمامة.

ـــ كما قيل ـــ لأنّه يوعظ المؤمن بما يوعظ الكافر، كما تقول للموحِّد العاصي أو البخيل: أفلا تعلم أنّك تموت فتجازى؟.

[قلت:] وفي الآيات مدح للغزاة إذ خالفوا طبعهم بالغزو.

و«لِرَبِّه» متعلِّق بـــ«كَنُودٌ» قدِّم للفاصلة وللحصر للمبالغة، كأنَّه لم يكند إلاَّ ربَّه، أو للحصر الإضافيِّ، أي: إنَّما كند ربَّه لا نفسه، فإنَّه راض عنها مادح لها وحامد. و[قُدِّم] بطريق الاهتمام، لأنَّ الذَّمَّ البليغ إنَّما هو كُنُودُهُ الله، أي: نِعَمَهُ. ولام خبر «إنَّ» لا صدر لها، واللام للتقوية وفي تعليقها قولان، يقال: كَند النعمة، أي: كفرها.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: الإنسان ﴿عَلَىٰ ذَٰلِكَ﴾ أي: على كنوده (بضمِّ الكاف) وهو متعلِّق بقوله: بـــ«شَهِيدٌ» من قوله: ﴿لَشَهِيدٌ﴾ قدِّم بطريق الاهتمام وللفاصلة، وكذا الذي بعد هذا، أي: يشهد على نفسه بالكنود شهادة حالٍ لا شهادةَ قالٍ.

وهي [أي شهادة الحال] أبلغ، لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال في مثل هذا المقام، وذلك في الدنيا، فإنَّ أفعاله شهادة عليه، لأنَّها خلاف الشكر. وقيل: شهادة القال يوم القيامة، يُقِرُّ أنَّه كَفَرَ النِّعم، ويطلب الرجوع إلى الدنيا ليشْكُرَ.

أو معنى «شَهِيدٌ» حاضر، أي: حاضر لكفره، أي: عالم به وبمحبَّته، وعمل السوء مع العلم بأنَّه سوءٌ أشدُّ ذمًّا، والأوَّل أولى.

وعن ابن عبَّاس: الهاء من «إِنَّهُ» لله تعالى، أي: هو تعالى شاهد على كنوده، فذلك تهديد، واختاره بعض لأنَّه أقرب مذكور، وليس كذلك لأنَّ فيه تفكيك الضمائر، وقرب الشيء لا يوجب ردَّ الضمير إليه إذا عورض

بشيء كما هنا، فإنَّ الضمير قبلُ وبعدُ للإنسان فليكن هذا له.

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾ أي: في حبِّ الخير، وهو المال مطلقًا، وقيل: المال الكثير، كما فسِّر به في قوله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ (سورة البقرة: ١٨٠) ، وخيريَّة المال بحسب الطبع، وإلاَّ فقد يضرُّ في الآخرة، أو في الدنيا أو فيهما. متعلِّق بـ«شَدِيدٌ» من قوله تعالى: ﴿لَشَدِيدٌ﴾ أي: قويٌّ، أي: مبالغٌ في حبِّ الخير.

وزعم بعض أنَّ اللام للتعليل، وأنَّ الشدَّة من معنى القبض على الشيء، هو يشدُّ يده على ماله لا ينفقه، فمعناه بخيل لأجل حبِّ الخير، وهو بمعنى فاعل فإنَّه ممسك عن الإنفاق، أو بمعنى مفعول، أي: شَدَّهُ اللهُ عن الإنفاق، أو شدَّه الشَّيْطانُ، أو شدَّ نفسه.

وقيل: المعنى إنَّه مطيق لحبِّ الخير، وليست للتعليل في هذا القول كما زعم بعض، وفيه أنَّ الحبَّ غير اختياريٍّ، فلا يوصف بأنَّه يطاق عليه أو لا يطاق عليه.

وقال الفرَّاء: المعنى: إنَّه لحبِّ الخير لشديدُ الحبِّ، أي: يحبُّ المال ويحبُّ كونه مُحبًّا له، وحاصله أنَّه يحبُّه ويحبُّ هذا الحبَّ، فإنَّ الإنسان قد يحبُّ الشيء ويحبُّ هذا الحبَّ، وقد يحبُّه وهو كاره لهذا الحبِّ، وحذف الثاني لدلاَلة الأوَّل، كقوله تعالى: ﴿اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَـاحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ (سورة إبراهيم: ١٨) ، أي: عاصف الرياح.

وقال قطرب[1]: «شَدِيدٌ» بمعنى شادٌّ، أي: شدَّ الحبَّ، فاللام للتقوية، وأجيز أَنَّ «الخير» الطاعة، أي: منقبض عن الطاعة.

١- تقدَّم التعريف به، انظر: ج٨، ص٣٣٨.

﴿أَفَلاَ يَعْلَمُ﴾ إنكارٌ للِيَاقة، أي: أيفعل القبائح فلا يعلم؟ أو ألا يلاحظ فلا يعلم؟ أي: أفلا يعرف؟ فهو متعدٌّ لواحد محذوف، أي: أفلا يعرف الآن ما له من الجزاء إذا بعث؟ كما قال: ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي: أخرج ما فيها من الموتى.

و«إِذَا» متعلّق بالجزاء المقدَّر، أو باستقرار لفظ «له» الذي قَدَّرتُ. وضمير «يَعْلَمُ» للإنسان، وإن رُدَّ إلى الله تعالى جاز تعليق «إِذَا» بـ«يَعْلَمُ» وهي في ذلك كلِّه خارجة عن الصدر، وإذا رُدَّ إلى الله عَزَّوَجَلَّ فلـ«يَعْلَمُ» مفعولان، أي: أفلا يعلمهم عاملين بما عملوا إذا بعثر، أي: أفلا يجازيهم.

وعبَّر بـ«مَا» لأنَّ عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث، أو هم قبل البعث من جنس غير العاقل، أو للصفات، منهم شقيٌّ وأشقى، وسعيد وأسعد، وصغير وكبير، ومكلَّف وغير مكلَّف، وإنس وجنٌّ.

(نحو) [قلت:] وإنَّما لم نعلِّق «إِذَا» بـ«خَبِيرٌ» لأنَّ معمول خبر «إنَّ» لا يتقدَّم عليها. وإنَّما لم نعلِّق «إِذَا» بـ«يَعْلَمُ» لأنَّ علمهم يومئذ غير مطلوب، ويجوز أن يكون مفعول «يَعْلَمُ» مع ردِّ ضميره للإنسان هو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ سدَّ مسدَّ مفعولين، عُلِّق عنهما على أنَّه متعدٌّ لاثنين، فيكون جواب «إِذَا» محذوفًا، أي: كان ماكان، أو جوزي.

والمجموع معترض، وإذا لم يكن ذلك فقوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُم...﴾ مستأنف.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: جمع ما فيها من العقائد بالإظهار بلا إبقاء شيء، أو تحصيلُه تمييزُ خيره وشرِّه كما يحصل [أي يتميَّز] الحبُّ من التِّبنِ، والذهب من المعدن. وخصَّ القلب لأنَّه أصلٌ لعمل الجوارح والأعمال بالنِّية.

﴿إِنَّ رَبَّهُم﴾ ربُّ ما في القبور، وضمير العقلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم وبالنَّظر إلى أصلهم قبل الموت، ومرَّ وَجْهٌ آخر هو أَنَّهم بعد الإحياء لا تعتبر قلوبهم، وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى الأصل وهو حياتُهم في الدنيا.

﴿بِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ بُعْثِر ما في القبور وحُصِّل ما في الصدور، أو يوم إذ فعل ذلك، متعِّلقان بـ«خَبيرٌ» من قوله: ﴿لَّخَبِيرٌ﴾ عالم ببواطنهم وظواهرهم، أي: مُجَازٍ لهم، وإلاَّ فَعِلْمُه أزليٌّ.

والله أعلم ، وهو الموفِّق النَّاصر.
وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة القارعة وآياتها ١١

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ ①مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑦ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ⑩ نَارٌ حَامِيَةٌ ⑪﴾

أهوال يوم القيامة، واختلاف جزاء الناس فيها

(نحو) ﴿الْقَارِعَةُ﴾ مبتدأ خبرُه الجُملة بعده، أو «يَوْمَ» على أنَّه بُنِي لإضافته لجملة، ولوكان فعلها مضارعًا معربًا، على أنَّ «القارعة» نفس اليوم، ويدلُّ له قراءة زيد بن علي برفع «يَوْمُ»، إلاَّ أنَّها تحتمل أنَّها خبر لمحذوف، أي: هي يوم، أو يتعلَّق بمحذوف خبر على أنَّ «القارعة» غير نفس اليوم. أو فاعل لـ«تأتي» [محذوفًا]، و«يَوْمَ» متعلِّق بـ«تأتي»، أو بالقارعة الأوَّل، أو الثالث، كأنَّه قيل: «وما أدراك ما الذي يقرعُ الناس يَوْمَ يكون النَّاسُ». والجملة معترضة غير خبر، وإذا جعلنا الجملة خبرًا فـ«يَوْمَ» يتعلَّق بـ«تأتي» محذوفًا، أو مفعول به لـ«اذْكُرْ»، أو يتعلَّق بـ«تقرع» محذوفًا.

والقرع: الضرب الشديد بحيث يحصل منه الصوت الشديد، ويوم القيامة يضرب القلوب بالفزع والشدائد، وكذلك يضربها صوت إسرافيل، والمراد هنا القيامة، ومبدأها النفخة الأولى، ومنتهاها الفصل بين الخلق، أو دخول الدارين. وقيل: «الْقَارِعَةُ»: صوت النَّفخة.

﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ «مَا» خبر لمَا بعده، ومبتدأ له عند سيبويه ﴿وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ الجملة سدَّت مسدَّ المفعول الثاني، والثالث معلَّقًا عنها بالاستفهام، وتقدَّم مثل ذلك.

﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ والجنُّ، أو أريد بالناس ما شملهم، وكذا سائر المواضع ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ الذباب المتهافت على نار المصباح، أو نار غيره الصغير الضعيف، وهو جمع، أو اسمه، ويدلُّ لذلك قول جرير:

إنَّ الفرزدقَ ما علمتَ وقَوْمَه مثل الفراش غَشَيْن نار المصْطَلِي

«غشَيْنَ» بِنُونِ الإناث.

وقال الفرَّاء: غوغاء الجراد المنتشر، ووجه الشبه على كلِّ حال الضعف والحيرة والانتشار والمزاحمة والاضطراب، والذهاب على غير نظام.

﴿وَتَكُونُ﴾ تصير ﴿الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ الصوف مطلقًا، أو المصبوغ، فإنَّ الجبال على ألوان، جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ وسودٌ كما في القرآن [في سورة فاطر آية ٢٧]، وذكر الجبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة، حتَّى أثَّرت في الجبال العظام فكيف بالناس؟.

﴿الْمَنفُوشِ﴾ المخلَّل بالأصابع أو بالآلة، ووجه الشبه التفرُّق والخفَّة، قيل: والحمرة ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ﴾ في جواب شرط محذوف، أي: إن قيل: ما الشأن بعد؟ ﴿مَوَازِينُهُ﴾ جمع موزون، أي: أعماله الموزونة الحسنة، أي: التي عوملت في تدقيق عددها وحالها ومقابلتها بجزائها معاملةَ الشَّيء بالوزن، هذا مذهبنا ومذهب المعتزلة والفرَّاء ومجاهد والضحَّاك والأعمش.

أو جمع ميزان مجازًا عن ذلك التدقيق، تسميةً للشيء باسم آلته، والمعنى ما مرَّ.

ولا وزن تحقيقا بآلة خلافا لغيرنا، فإنَّهم قالوا: تجسُّم الأعمال، وبعضهم قالوا: يخلق الله أجسامًا على مقاديرها، وعلى كلا القولين الحسنات أجسام منوَّرة، والسيِّئات أجسام مظلمة.

(بلاغة) ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ حياة ذات رضًى، فـ[صيغة] "فاعل" للنسب، ينسب الرضى لصاحبها، أو على حذف مضاف، أي: راض صاحبُها، حُذف «صاحب» وجيء بضمير مرفوع متَّصل بدل المضاف إليه واستتر، أو أسند الرِّضى إلى العيشة تجوُّزًا في الإسناد، أو **بمعنى مفعول، أي: مرضيَّة، قَبِلَها صاحبها وأحبَّها.**

وقيل: المعنى رضيتْ أهْلَها ولزمتهم، وفيه تجوُّز إذ شُبِّهت بعاقل ورمز إليه بلازمه، أو استعمل الملزوم بمعنى اللازم، فإنَّ من رضي شيئًا لازمه.

وكونهُ للنسب لا يمنع التاء، فإنَّها فيه للمبالغة، أو تاء التأنيث في النسب من معتلِّ اللام لازمة، إذ لو لم تكن لاختلَّ وزن "فاعل" فكان كقَاضٍ.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴾ أعماله الحسنة مثلُ ما مرَّ، وذلك بأن لا تكون له حسنةٌ يعتدُّ بها، أو ثقلت سَـيِّـئَاته على حسناته، وذلك في الموحِّد والمشرك، وقيل: المشرك لا توزن أعماله، وقد قال الله عز وجل : ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (سورة الكهف: ١٠٥) ، يدخلون النار بغير حساب.

﴿فَأُمُّهُۥ﴾ أي: الشيء الذي يقصد هو به، وهو مأواه، أو أمُّ رأسه، وهو ذلك الجسم المشتمل على المخِّ في رأسه، لأنَّه يطرح في النار منكوسًا.

أو أمُّه والدته، قال قتادة: لأنَّهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: هوت أمُّه، لأنَّه إذا هلك هَوَتْ أمُّه ثُكْلاً وحزنًا، وفيه مقابلة حسنة لـ«رَاضِيَةٍ»، لأنَّ حزنها غير الرضا، مع ما فيه من المبالغة.

﴿هَاوِيَةٌ﴾ أي: أمُّ رأسه ساقطة في النار، قال أبو بكر رضي الله عنه: «**إنَّما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتِّباع الحقِّ، وثقله عليهم، وحُقَّ لميزان وُضِعَ فيه الحقِّ أنْ يثقل، وخفت موازين منْ خَفَّتْ موازينُه لاتِّباعهم الباطل وخِفَّتهِ عليهم، وحقَّ لميزان وضع فيه الباطل أن يخفَّ**».

و«هَاوِيَةٌ» وصفٌ، أو أمُّه الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية»، على تشبيهها بالأمِّ الوالدة، لأنَّ الأمَّ الوالدة مَفْزَعٌ لولدها.

(نحو) و«مأواه» و«هاوية» علم لنار من نيران الآخرة ممنوع من الصرف للعَلَميَّة والتأنيث، ولكن نُوِّن للفاصلة، كما ينوَّن الممنوع من الصرف للضرورة، وأوْلى من ذلك أنَّه باقٍ على الوَصْفِيَّة، وليس علمًا، فأمْرُ التنوين ظاهرٌ، أي: نار هاويةٌ، أي: سافلة.

وعلى كلِّ حال عمقها سبعون عامًا، وهي الطبقة السفلى

(بلاغة) وفي تسمية النار أمًّا لهم تهكُّم بهم، أو شبَّه النار بالأمِّ في أنَّها تحيط به كإحاطة رحم الأمِّ بالجنين، فإنَّ المرأة أمٌّ للجنين، كما هي أمٌّ له إذا ولد.

﴿وَمَآ أَدْرَاكَ مَاهِيَهْ﴾ تفخيمٌ، والهاء للسكت، والضمير لـ«هاوية» على أنَّها اسم لنار، وأمَّا على أنَّها بمعنى ساقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول عليها، أو إلى النار المدلول عليها بـ«هاوية» بمعنى ساقطة.

﴿نَارٌ﴾ أي: هي نارٌ ﴿حَامِيَةٌ﴾ أي: شديدة الحرِّ.

يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام
نجِّنا منها ومن سائر النِّيران، وأدخِلنا الجنان.
وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة التكاثر وآياتها ٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾

غفلة الناس حتَّى ألهاهم التكاثر والتفاخر عن المصير المحتوم

﴿أَلْهَاكُمُ﴾ صرَفَكُم عن الاشتغال بالعبادة، وهو مأخوذ من اللَّهوِ، وأصل اللهو الغفلة، وشاع في كلِّ شغل، وَخُصَّ في عرف الناس بالشغل الذي يسرُّ المرءَ، وهو قريب من اللعب، وفسَّره بعض بالإغفال، أي: صيَّركم التكاثُر غافلين عن أمر الدِّين الذي هو أهمُّ ما يُشْتغَلُ به.

﴿التَّكَاثُرُ﴾ معاطاة كُلٍّ أحد أن يكون أكثر من الآخر مالاً وولدًا، أو أن يكون أكثر ناسًا.

وفي الترمذيِّ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ فقال: «**يقول ابن آدم مَالي مالي، وهل لك من مالك إلاَّ ما تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أو أكَلْتَ فأفنيت، أو لبست فأبليت؟!**»[1].

١- رواه **مسلم** في كتاب الزهد والرقائق، باب (...) رقم ٥٢٥٨. من حديث عبد الله بن الشخير بن عوف.

وفي مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ : «**يتبعُ الميِّتَ ثلاثةٌ فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه ماله وأهْلُهُ وعمَلُهُ، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله**»[1].

﴿**حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ**﴾ بالذهاب إليْها بحسابكم لا بأرجلكم، وذلك تسمية للعدِّ للموتى زيارةً لا ذهابًا بالأرجل.

(سبب النزول) قال أبو بريدة: نزلت في بني حارثة وبني الحارث من الأنصار تفاخَرُوا؛ قالت إحداهُما: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأخرى مثل ذلك، ثمَّ انتقلوا إلى عدِّ الموتى، وقيل: انتقلوا بأرجلهم، فتقول إحداهما: أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره، وتفعل الأخرى مثل ذلك، فنزلت الآية، وذلك في المدينة.

وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيُّهم أكثرُ، فغلبتهم بنو عبد مناف في الكثرة، فقال بنو سهم: أهلكنا البغيُ في الجَاهليَّة فعادُّونا بالأحياء والأموات، فغلبتهم بنو سهم في العَدَدِ.

وذلك في الإسلام، ألا ترى إلى قولهم: إنَّ البغي أهلكنا في الجَاهليَّة؟ فإنَّ الباقي على شرك لا يقول ذلك، وقبل الهجرة لا يوجد من يقول ذلك، فذلك في المدينة أو في مكَّة بعد الإسلام وشهْرَتِه، وبنو عبد مناف وبنو سهم من قريش لا من الأنصار.

وقيل: نزلت في اليهود، يقولون: بنو فلان أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، والمشهور أنَّها في غيرهم.

١- رواه **مسلم** في كتاب الزهد والرقائق، باب (...) رقم ٥٢٦٠ من حديث أنس بن مالك.

وقيل: ألْهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن مِتُّم و لم تشتغلوا بما يعْنِيكُمْ من أمر الدِّين وينفعكم في الآخرة، فالزيارة في هذا الوجه عبارة عن الموت.

(بلاغة) والماضي في هذا الوجه للاستقبال لكن نزِّل منزلة الماضي للتحقُّق، أو لتغليب من مات، أو بجعل موت آبائهم منزلة موهم. وليست الزيارة في شيء من هذه الأوجه حقيقةً، لأنَّ الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه ثمَّ ترجع إلى أهلك.

والذاهب إلى المقبرة برجله ليعدَّ القبور غير ذاهب لشأن نفع القبور، والذاهب إليها بالحساب لا بالأرجل غير ماشٍ إليها ولا نافع، والذاهب إليها بالموت لم يذهب برجله ولا بحسابه ولا لنفع القبور.

(بلاغة) فالزيارة في ذلك كلِّه استعارة، وفي الحساب بلا مشي أو مع مشي تَهَكُّمٌ بهم بأنَّهم كالذاهب بالمشي إلى المقبرة بلا قصد نفع، لأنَّ الموتى لا تكلِّمهم، ولأنَّ زيارة الموتى للاتِّعاظ وتذكُّر الموت ليستعدَّ له وتزال الغفلة.

كما قال ﷺ : «**كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنَّها تذكِّركم الآخرة ولا تقولوا هجرا**»[1]، أي: ككلام المدح وللنواح، والعدِّ للفخر، وهم عكسوا جعلوا زيارتها في مقام اللَّهو.

(بلاغة) وحذف المُلهى عنه ـــ وهو الآخرة وأمرُ الدِّين ـــ قيل: للتعظيم المأخوذ من الإبهام بالحذف، والمبالغة بالذمِّ، حيث أشار إلى أنَّ الملهى عَمَّا ينفع هكذا مذموم، فكيف عن أمر نافع لاَ بُدَّ منه، وفيه أنَّه ليس في الحذف

١-رواه **ابن ماجه** في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، رقم ١٥٦٠. من حديث ابن مسعود.

ذلك بل قيل: ألهاكم، فيقال: عمَّاذا ؟ فيقال: عن الدِّين والآخرة، لدلالة المقام وسائر الأَدلَّة حذف للعلم به.

وسمع أعرابيٌّ الآية فقال: بعث القوم للقيامة وربِّ الكعبة، فإنَّ الزائر منصرف، أي: لأنَّه لو كان الموت على اللَّبث الدائم لم يقل: ﴿زُرْتُمْ﴾، وَلَمَّا قاله علم أنَّه لابدَّ من الانتقال، ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لاَ بُدَّ إمَّا إلى الجَـــنَّة أو النار.

وعن عمر بن عبد العزيز: لا بدَّ لمن زار أن يرجع إلى جنَّة أو نار.

[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعرابيِّ مبنيٌّ على أنَّ الزيارة بالموت لا بالعدِّ، وفي الآية تقليل اللبث في القبور، لأنَّ الزائر مُسْتَوفز للرجوع لا مطمئنٌّ بالإقامة، والقلَّة نسبيَّة منظور فيها إلى الخلود في الدارين.

﴿كَلاَّ﴾ ارتدعوا عن اللهو بالتكاثر عن الدِّين والآخرة، فإنَّ عاقبته وخيمة ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبةَ التَّكاثُر سوءًا، فحذف المفعولان، أو تعرفون عاقبته بعينها وتميِّزونها.

﴿ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ كالأوَّلين، لَكِنَّ هذا العلم أفخم، بدليل «ثمَّ»، أي: تعلمون علمًا أقوى من الأوَّل، وليس تأكيدا للأوَّل بدليل العطف، فإنَّ الأصل في التأكيد أن لا يكون بالعطف، ولو كان قد يقع، واللُّغويُّون منعوه، وأجازه النحويُّون والمفسِّرون، كالحسن ومجاهد والضحَّاك والكلبيُّ.

و«ثُمَّ» لتراخي الرتبة كما رأيت، وقال عليٌّ: للتراخي في الزمان، الأوَّل في القبور والثاني بعد البعث.

وقال الضحَّاك: الأوَّل زجر للكافرين وتفريع، والثاني للمؤمنين أو تشريف لهم. وذلك تحكُّم لا دليل عليه، وفيه تعدُّد الخطاب وتعدُّد المخاطبين بلا تمييز،

وإنَّما يجوز ذلك بتمييز، مثل: قم وقومي في خطاب مذكّر ومؤنث، ومثل: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ (سورة يوسف: ٢٩) ، وأيضًا كيف يكون قوله تعالى: ﴿كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تَشريفًا للمؤمنين؟ وإنَّما يظهر في الزجر مطلقًا.

﴿كَلاَّ﴾ تأكيدٌ للأوَّل، أو ردع عَمَّا يتضمَّنه ما بعد من خلودهم عن علم اليقين ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال.

﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ مفعول مطلق مضاف لنعته، أي: العلم اليقين، ويرجع ذلك إلى إضافة البيان، أي: علمًا هُو اليقين، على أنَّ اليقين بمعنى المتيَقَّن به لا باق على المعنى المصدريِّ، وإن أُبقِي صحَّ، فلا تكون الإضافة كذلك بل مُجرَّد إضافة تقييد، ويجوز كونه وصفًا لمحذوف، أي: علم الأمر المُوقَنِ بِهِ، كعلمكم بالأمر الذي تُوقنون به.

[قلت:] وفي الآية إشارة إلى أنَّه لا يكفي العلم ما لم يكن يقينًا، فإذا كان في المشرك من أوَّل الأمر فأولى أن يخصَّ به الموحِّد، ولا يخفى أنَّ العلم قد يطلق على عين اليقين.

وجواب «لَوْ» محذوف، أي: لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكاثر، أو لَبَالَغْتُم في الامتثال، أو نحو ذلك. ﴿لَتَرَوُنَ﴾ بأبصاركم أيُّها المشركون.

وعن عليٍّ: مازلنا نشكُّ في عذاب القبر حتَّى نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾.

﴿الْجَحِيمَ﴾ وتدخلونها، جواب قسم مستأنف، أي: والله لَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ، تهديدٌ وتأكيدٌ للوعيد. وجواب «لَوْ» يُؤَكَّدُ بالنون خلافًا لبعض إذ قال: إنَّه جواب «لَوْ»، وإنَّ المعنى: سوف تعلمون الجزاء لو تعلمون علم اليقين الآن لترونَّ الجحيم، أي: لتكوننَّ الجحيم دائمًا في نظركم لا تغيب

عنكم، وليس كذلك، إذ لا يتبادر، ولا دليل عليه، ولو كان ذلك أمرًا صحيحًا.

[قلت:] وليس **كلُّ ما يصحُّ [معنى] يفسَّر به القرآن**، ولعلَّ داعيه إلى ذلك دعوى مناسبة ذلك لقوله تعالى: ﴿**ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ**﴾ بأن تكون تلك رؤية قلبيَّة ملازمة للقلب، وهذه رؤية مشاهدة ـ كما قيل ـ الأولى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (سورة الفرقان: ١٢) ، والثانية: إذا وَرَدُوها، أو إذا دخلوها، أو الأولى إذا وردوها، والثانية إذا دخلوها.

والجمهور على أنَّها تأكيد للأولى، ثمَّ رأيتُه نصًّا، و«ثمَّ» للأبلغيَّة، وقيل: الروايتان عبارة عن تعدُّد الرؤية بعد دخولها بلا نهاية، كما كثر استعمال التكرير ولو بالتثنية، ككرَّتين ولبَّيك، وهو ضعيف، لأنَّ من هو فيها لا يستحسن أن يقال: يراها أو يشاهدها مَرَّة بعد أخرى، إلاَّ أن تعتبر الزيادة الحادثة، لأنَّها تحدث للنار مزيد حرارة.

و«عَيْنُ الْيَقِينِ»: رؤية المشاهدة، فإنَّها نفس اليقين، و«عَيْن» بمعنى نفس، وهو على حذف مضاف، أي: رؤية عين اليقين، وهو مفعول مطلق، وقيل: تنازع فيه الرؤيتان على قول الجمهور: إنَّ الثانية تأكيد للأولى.

و«اليقين»: العلم الذي لا شكَّ فيه، وهذا في اللُّغة، وأمَّا في الاصطلاح فاعتقاد الشيء أنَّه كذا مع اعتقاد أنَّه لا يمكن إلاَّ كذَا اعتقادًا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال، وقيل: اليقين سكونُ النفس مع ثبات الفهْمِ.

و«عِلْمُ الْيَقِينِ»: العلم بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه، و«عَيْنُ الْيَقِينِ»: ما أعطاه الكشف والمشاهدة، وبعد ذلك حقُّ اليقين؛ فعلم

العاقل بالموت علم اليقين، وإذا عاين ملائكة الموت فعين اليقين، وإذا ذاق الموت فحقُّ اليقين.

﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ﴾ أيُّها الكُفَّار، أو يَا كلَّ من ألهته دنياه عن دينه، مشركًا أو مُوَحِّدًا فاسقًا، وقيل: أو موحِّدًا موفِّيًا **﴿يَوْمَئِذ﴾** يوم إذ رأيتموها من بعيد قبل دخولها **﴿عَنِ النَّعِيمِ﴾** صحَّة البدن والعقل والمأكول والمشروب، والملبوس والمركوب، والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد، والظلّ والنوم وإذهاب ما يحدث من المصائب.

وجاء في الحديث عن أبي الدرداء عنه ﷺ : «**أَكْلُ خبز البُرِّ، والنوم في الظلِّ، وشرب ماء الفرات مُبَرَّدًا**»[1]، وعن ثابت البناني[2]: «كسرة تقوته، وماء يرويه، وثوب يواريه»[3]. وعن ابن عبَّاس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**الخصاف**[4] **والماء وفلق الخبز**»[5]. وعن ابن عبَّاس مرفوعًا: «الأمن وَالصِّحَّة»، وعن عليٍّ: العافية، وعن بعضهم: الصحة والمال والفراغ.

١-أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٤٣٤. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. من كلام عليٍّ بن أبي طالب وليس حديثا.

٢-ثابت بن أسلم البناني أبو محمَّد مولاهم البصري، وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب، ولد في خلافة معاوية سنة ٥٩هـ. حدَّث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم، وحدَّث عنه عطاء بن أبي رباح وقتادة وشعبة. وقد وثَّقه أحمد والنسائيُّ. تُوُفِّيَ بالبصرة سنة ١٢٧هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج١، ص١٨٧.

٣-أورده **السيوطيُّ** في الدرِّ، ج٦، ص٤٣٤. وقال: أخرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني.

٤-الخصاف: ما خيط من النعال.

٥- لم نقف على تخريجه.

وفي البخاريِّ عن ابن عبَّاس عن رسول الله ﷺ : «**نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصِّحَّة والفراغ**»[1]. وعن ابن عبَّاس: «صحَّة الأبدان والأبصار، يسأل العبد فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام، وقيل: مُحَمَّد ﷺ ، إذ هَدَى من الضلال. وعن ابن مسعود: الأمن وَالصِّحَّة، وقيل: **القدر الزائد على ما لا بدَّ منه من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل**. وقال الحسن بن الفضل: تخفيف الشرائع، وتيسير القرآن.

(سيرة) ومن ذلك ما أكله النبيء ﷺ وأبو بكر وعمر من عِذْق فيه رطب وبسر وتمر ولحم شاة ذبحها لهم أبو أَيـُّـوب الأنصاريُّ، وَلَمَّا أكلوا قال ﷺ : «**هذا النَّعيم الذي تُسْأَلُونَ عنه**» كذَا فعل أبو أَيـُّـوب لهم، وَلَمَّا أكلوا وشربوا ماءًا باردًا قال: «**هذا هو النعيم الذي تسألون عنه**» إلاَّ أنَّه شوى لهم لحم جدي وطبخ، وقال: «**أخرجكما من بيوتكما الجوع ولم ترجعا حتَّى أصابكما هذا النعيم**»، وذلك أنَّه لقيهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع فقال ﷺ : «**والله ما أخرجني إلاَّ الجوع**» فأتى بهما دار أبي أَيـُّـوب فقالت زوجه: ذهب يستقي الماء العذب، فجاء فقال: «لا أحد أفضل ضيفًا منَّا اليوم» فلمَّا هيَّأ الرطب والبسر ذهب للذبح فقال ﷺ : «**إيَّاكَ والحلوب**».

وفي الترمذيِّ: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «**يسأل العبد عن النَّعيم، ألم نُصحَّ جسدَك، ونُرْوِك من الماء البارد**»؟[2] وفي الترمذيِّ: لَمَّا نزلت

١-رواه **البخاري** في كتاب الرقاق باب لا عيش إلاَّ عيش الآخرة رقم ٥٩٣٣ من حديث ابن عباس.

٢-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٨٩) باب ومن سورة التكاثر، رقم٣٣٥٨. من حديث أبي هريرة، بلفظ: «إنَّ أوَّل ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد...».

الآية قال الزبير: أيُّ نعيم يا رسول الله؟ ما هما إلاّ الماء والتمر، فقال ﷺ: «**سيكون**»، أي: سيكون ما هو أعظم.

قال: «**لا تزول قدم عبد حتَّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟**»[1].

قلت: مراد هؤلاء التمثيل، فالمراد في الآية ذلك كلُّه وزيادة، ألا ترى أنَّه ذكر ماء الفرات وليس كلُّ أحد له ماء الفرات؟ وألا ترى التمثيل بفلق الخبز تنبيهًا على أنَّها من النعم ولو دقَّت؟ وألاَ ترى ذكر العافية تنبيهًا على أنَّ النعم لا تختصُّ بالمأكول والمشروب، وإلى ذكر الدِّين تنبيهًا على أنَّ النعم لا تختصُّ بالدنيا بل تشمل الدِّين؟ أترى ما أكله النبيء ﷺ والعُمَرَانِ أكله النَّاس كلُّهم؟

فالنعم عَامَّة، والمسؤول عامٌّ، والسؤال سؤال توبيخ للكفَّار والفسَّاق، وسؤال تذكير للمؤمنين. وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول النار كما يُسألون عن غير ذلك، مثل: ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالبَيِّنَاتِ﴾ (سورة غافر: ٥٠).

وذكرت الشِّيعة أنَّ النعم دين الإسلام على أيدي النبيء ﷺ وذرِّيَّته لا غير ذلك من النِّعم، وأنَّها الإصلاح بين الناس الأنصار وغيرهم، والهدى بعد الضلال، وإذهاب الفتنة.

[قلت:] ولو ذكروا ذلك مع ما تقدَّم لم نشنِّع عليهم، وجاء أنَّه «لا يُسأل العبد عن ظلِّ الخصِّ، وكسرة يقيم بها صلبه، وثوب يستره»، أي: لا يناقش فيهنَّ.

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب صفة القيامة والورع عن رسول الله، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، رقم٢٣٤٠. من حديث ابن مسعود بلفظ: «خمس» عوض «أربع».

وعنه ﷺ : «**من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو عنه راضٍ**»[1]، فقيل: من يقوى على ذلك يا رسول الله؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «**والذي نفسي بيده لتعدل ألف آية**».

والله أعلم، اللهمّ وفّقنا.
وَصَلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

١- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وإنّما أورد الهنديُّ في الكنز، ج١، ص٥٩٦، رقم٢٧١٤ ما يقاربه معنى. وهو: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه، قيل: يا رسول الله ﷺ، ومن يقوى على قراءة ألف آية ؟ فقرأ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ...} إلخ، ثمّ قال: والذي بعثني بِالْحَقِّ إنّها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في المتّفق والمفترق، والديلميُّ، من حديث عمر.

تفسير سورة العصر وآياتها ٣

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③﴾

الإنسان في خسران إلاَّ من آمن وعمل صالحا

﴿وَالْعَصْرِ﴾ أقْسَم بوقت العصر لعِظمه بوقوع صلاة العصر فيه، وهي عظيمة الشأن، كما أنَّها الصلاة الوسطى المخصوصة بالذِّكر لمزيَّتها بعد العموم عند الجمهور، وفي مصحف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى صلاة العصر» [البقرة: ٢٣٨].

وعنه ﷺ : «**من فاتته صلاة العصر فكأنَّما أوتر ماله وأهله**»(١) وفي الصحيحين عنه ﷺ : «**شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا**»(٢).

وقيل: العصر صلاة العصر، تسميةً للمظروف باسم ظرفه، وقيل: هو على حذف مضاف. وخصَّت بالفضل لأنَّها وقت تهافت الناس في أشغالهم وتجارتهم وكسبهم، فيعظم الأجر لمن صلاَّها مطمئنًّا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت لخلق آدم فيها من يوم الجمعة، وهو أبو البشر.

١- رواه **النسائيُّ** في كتاب الصلاة (١٧) باب صلاة العصر في السفر، رقم٤٧٧. **والبيهقيُّ** في (الكبرى) كتاب الصلاة (٩٣) باب كراهية تأخير العصر، رقم٣٠٩٤. من حديث معاوية.

٢- تقدَّم تخريجه، انظر: ج٢، ص١٠٣.

وعن قتادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة، وهما أوَّلُ النهار وآخره، وليس في هذا أنَّه أقسم به لخلق آدم فيه. وقد قيل: يطلق العصر على البكرة وعلى العشية، وعن الزجَّاج: يطلق على اليوم وعلى اللَّيلة، فيحتمل أنَّه أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو باللَّيلة.

وقيل: المراد عصر النبوءة، أقسم بزمانه كما أقسم بمكانه في قوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (سورة البلد: ١) ، وذلك من حيث بعثه ﷺ إلى أن مات، وهو أفضل الأعصار، وقيل: من حين ولد إلى يوم القيامة لأنَّ ذلك زَمَانُه، وزمانُ أمَّته خير أُمَّة، ووقت جريان شرعه، ومقداره من الزمان من لَدُنْ خَلْقِ آدم مقدار وَقْتِ العصرِ من اليوم.

ففي البخاريِّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنَّه سمع النبيء ﷺ يقول: «**إنَّما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس**»[1].

فتح الله تعالى النبوءة بآدم الذي دخل الجنَّة وأكل منها، ولم يكن في بطن، ولم يخرج من فرج، وختمها بأفضل الأنبياء، كَنَوْر الشَّجر وثماره المؤُخَّرة عن أوراقها وأغصانها، والمقصود بالذات من الشجرِ ثمارُها ونَورُها.

وعن ابن عبَّاس: العصر الدَّهر، أقسم الله تعالى به لاشتماله على العجائب، وللتنبيه به على نِعمه ونقَمه، فيستعدُّ العاقل لمجانبة الخسران. قيل: وَللرَّدِ على من يضيف الحوادثَ إلى الزمان، وفيه أنَّه لا دَلاَلَةَ في السورة ولا في العصر على ذلك. وقيل: التقدير: «وربِّ العصر».

١-رواه **البخاريُّ** في كتاب التوحيد (٣١) باب في المشيئة والإرادة {وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ}»، رقم٧٤٦٧ و٧٥٣٣. مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر.

﴿إِنَّ الانسَانَ﴾ الناسَ المكَلَّفينَ كلَّهم، فـ«ال» للعموم الاستغراقيِّ، وتفسيره بأبي جهل تمثيلٌ. ﴿لَفِي خُسْرٍ﴾ خسرانٍ في أفْعالهم وأقوالهم واعْتقادهم، لا ينتفعون بها، فذلك خسران، ولا سيما أنَّه يقارن عدم الانتفاع بها هلاك بها لمخالفة ما كُلِّف به.

(بلاغة) وتنكير «خُسْرٍ» للتعظيم، أي: خسرْ عظيم، أو للتنويع، أي: نوع من الخسران غير ما يعرفه الإنسان، ومنْ أجاز استعمال الكلمة في معنَيَـيْها أجاز التعظيم والتنويع معًا، بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكافٍ فيه، فهو نوع عظيم.

[قلت:] ومن الخسران مضيٌّ زمان في معصية أو في إهْمال، قيل: أو في طاعة يمكنه أن يكون في طاعة أفضل منها، وفيه أنَّ المؤمن لا يخلو من أن يكون في طاعة فوقها طاعة أفضل، أو في إهْمال فكيف يستـثنى؟ وأيضًا المشرك لا تعتبر طاعته، وذلك كما قيل أيضًا: كلُّ ساعة لم تكن فيها عبادة فقد خسرها.

وقيل: الإنسان إذا عُمِّر هرم وخسر بدنه ولم يعمل به، ﴿إِلاَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ فإنَّه يُكتبُ لهم عمل كَأفْضَلِ ما كانوا يعملون، ويقول للملائكة «اكتبو له ذلك فأنا قيَّدتُّه»، فذلك كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ, أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (سورة التين: ٦) [١].

﴿إِلاَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ واجتنبوا الذُّنوب، وإذا أذنبوا تابوا، وتفسير ابن عَبَّاس بعَلِيٍّ وسلمان رضي الله عنهما تمثيلٌ لا حصر، وإشارةٌ إلى أنَّ الجنَّة للمطيع عربيًّا أو عجميًّا، فهي عامَّة لمن اتَّصَفَ بعنوان الإيمان والعمل

١- انظر ما تقدَّم في تفسير آخر سورة التين.

الصالح، في شأن إصلاح نفسه كما رأيت، وبعنوان إصْلاح غيره كما قال: ﴿وَتَوَاصَوْا﴾ أوصى بعض بعضًا ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالأمر الصواب الثّابت، وهو دينُ الله اعتقادًا وقولاً وفعلاً.

﴿وَتَوَاصَوْا﴾ كرَّرَهُ للتَّأكيد لشدَّة الصبر، حتَّى كأنَّه شيء آخر لم يشمله لفظ الحقِّ ﴿بِالصَّبْرِ﴾ على مشاقِّ الطاعات ومشاقِّ تحمُّل النفس للمصائب، ومشاقِّ كفِّها عن الشهوات، ولأنَّ الأوَّل في رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي الله تعالى، والثاني في رتبة العُبُوديَّة التي هي الرضا بما فعل الله تعالى ظاهرًا وباطنًا.

وفي البيهقيِّ والطبرانيِّ عن أبي حذيفة ــ وكانت له صُحبة ــ : كان الرَّجلانِ من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يفترقا حتَّى يقرأ أحدهما على الآخر سورة ﴿وَالْعَصْرِ﴾ ثمَّ يسلِّم أحدهما على الآخر. وفي الحديث: «**ليس سلامُ الملاقاة أوْكد، من سلام المفارقة**»[1].

وعن الشَّافعي: «لو لم ينزل الله إلاَّ هذه السورة لكفت النَّاس»، أي: في الزجر والتَّرغيب والترهيب، لأنَّها شملت جميع علوم القرآن، أي: من النوع المذكور، وفيها أيضًا الحضُّ إلى الأمر بالمعروف ولو ندبًا، والنَّهي عَمَّا ينكر شرعًا ولو مكروهًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ، وأن يُحبَّ لأخيه ما يحبُّه لنفسه، والتواصي كما مرَّ أوْكدُ من التَّآمُر.

والله أعلم.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١- أورده **المنذريُّ** بلفظ «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة»، وقال: رواه أبو داود والترمذيُّ والنسائي، من حديث أبي هريرة. الترغيب والترهيب، ج٣، ص٤٢٨.

تفسير سورة الهمزة وآياتها ٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ① الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ② يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ⑥ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ⑦ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ⑧ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨﴾

العيَّاب للناس احتقارا وجزاؤه

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ مبتدأ وخبر، و«لُمَزَةٍ» نعت لـ«هُمَزَةٍ» أو لمنعوته، أي: هلاك لكلِّ إنسان همزةٍ لمزةٍ.

(سبب النزول) نزلت ـ عند ابن إسحاق صاحب السِّيرة ـ في أُبيٍّ بن خلف الجمحيِّ، وعند السُّدُسِيِّ: في أُبيٍّ بن عمر الثقفيِّ المعروف بالأخنس بن شريق بن وهب، وكان كثير الوقيعة في الناس، على أنَّه مات كافرًا، وهو المشهور، وصحَّح ابن حجر أنَّه أسلم، وكان من المؤلَّفة قلوبهم.

وليس كونه من المؤلَّفة ما يمنع الوعيد، فإنَّ كثيرًا من المؤلَّفة مات مشركًا، إلاَّ أنَّ الباقر من آل البيت قرأ بإسكان الميمين في «همزة» و«لمزة»، ومعناهما في الإسكان: الذي يأتي بالأَضَاحِيكِ فَيَضْحَكُ النَّاسُ منه، ويهينونه بالهمز واللَّمز، وليس الأخنس يهان، ولكن لا مانع من أن يكون كذلك ثمَّ ترك أو دام، ويلاعبه الناس بالهمز واللَّمز.

ونزلت في أميَّة بن خلف من بني جمح عند السدِّي، وكان يهمز النبيء ﷺ ويعيبه، وفي جميل بن عامر عند مجاهد، وفي الوليد بن المغيرة عند بعض، وكان يغتاب النبيء ﷺ من ورائه، وينقصه في وجهه، وفي العاصي بن وائل عند بعض، **ولعلَّها نزلت في هؤلاء كلِّهم**، ولعلَّ هؤلاء القائلين أرادوا التمثيل لا الحصر.

[قلت:] ولا يقال: لِمَ عِيبَ هؤلاء بالهمز والغمز والشركُ أعظمُ منهما ؟ لأنَّا نقول: ذلك أظهر كالشمس، ولكن نبَّهنا الله عز وجل عن هذين الفعلين زيادةً عليه، وفيهما إشراكٌ، إذ لا يهمز النبيء ﷺ إلاَّ من كفر به ﷺ ، وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم، إلاَّ أنَّه قيل: نزلت الآية عامَّة وهؤلاء سببُها، وقيل: نزلت في هؤلاء خصوصًا وهم المرادون، ولكن يلحق بهم غيرهم في الحكم.

(بلاغة) والهمز الكسر، واللَّمز الطعن في الأجسام حقيقةً استعمالا في الأعْراض بمعنى الغيبة، والذمُّ على الاستعارة، ثمَّ صار حقيقةً عرفيَّة خاصَّة والمراد في الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن فُعَلة، بضمِّ الفاء وفتح العين أو بضمِّ الفاء وإسكان العين.

وفسَّر ابن عبَّاس الهمزة بالمشَّاء بالنميمة المفرِّق بين الناس عمومًا، واللُّمَزَة بالمغري بين الإخوان خصوصا. وعن مجاهد: الهمزة الطعَّان في الناس واللمزة الطعَّانُ في الأنساب. وعن أبي العالية: الهمزة في الحضرة واللُّمَزَة في الغيبة.

وعن ابن جريج: الهَمْز بالعين أو الشَّدْقِ أو باليد أو بالشَّفتين أو بالحاجب أو بالرَّأس، واللَّمزُ باللِّسان. وقيل: الهمز أن يعيبك في الغيب، واللَّمز أن يعيبك في الوجه، وقيل: بالعكس.

وقيل: **الهمز باليَدِ واللَّمز باللِّسان، وهو ظاهر حسن**، وقيل: الهمز باللِّسان واللَّمز بالعين، وقيل: ا لهمز إيذاء الجليس باللِّسان واللَّمز بالعين أو الرأس أو الحاجب.

﴿**الذِي جَمَعَ مَالاً**﴾ بدل من «كُلِّ» بدل كلٍّ لا نعتٌ، لأنَّ «كُلّ» نكرة و«الذي» معرفة، وقيل: بدل بعض، الرابط محذوف، أي: الذي جمع مالاً منهم، و«منهم» حال من «الذي». ونكَّر «مَالاً» للتفخيم والتكثير. وكان عند شريق أربعة آلاف دينار، وقيل: عشرة آلاف، ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر وغيرهما بشدِّ ميم «جمع».

وقوله تعالى: ﴿**وَعَدَّدَهُ**﴾ عدَّه مَرَّة بعد أخرى، حُبًّا لهُ وفرحًا بكثرته، وقيل: جعله أنواعًا، كَدُورٍ وأَجِنَّةٍ وخَدَمٍ، وماشية، ومركب ومتاع، أو جعلَهُ عُدَّةً لنوائب الدَّهر.

والتَّشديد على كلِّ حال للمبالغة، وذلك أنسب للتفخيم والتكثير، وقيل: التنكير للتحقير والتَّقليل باعتبار أنَّه أقلُّ شيء وأحقره عند الله، وبالنسبة إلى ما أعدَّ الله للمؤمنين في الآخرة.

﴿**يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ**﴾ يظنُّ أنَّ ماله المعهود الذي عدَّده.

(**نحو**) فـ«مَالَهُ» كلمتان: «مال» وهاء الضَّمير، وهو المناسب لِمَا قبل كما رأيت، ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ما» الموصولة، ولام الجرِّ وهاء الضمير.

أي: يظنُّ أنَّ الذي له من مال وجاهٍ وولد ونحوهِنَّ أخلده، وهذا أعمُّ. ومعنى«أَخْلَدَهُ»: أبقاه فيما مضى من حينَ كان له ذلك إلى وقته. وإذا كان ذلك علَّة ترتَّب عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك، فالماضي على ظاهره.

وقيل: إنَّه بمعنى المضارع، وإنَّ صيغة المضيِّ للمبالغة، كأنَّ الاستقبال الخُلُودِيَّ حاضرٌ، أو بمعنى المضارع التجدُّدِي الاسْتِمْرارِيِّ.

ومعنى الإخلاد إطالةُ العمر أو الدَّوامُ لفرط غُرُوره، ولتعليقه الحياة باستعداد أسباب [ذلك] أو إنَّ من شأن المال الإخلاد، أو المراد التَّمثيل بأنَّ رغبته في الدنيا وجمعها على حدٍّ ما مرَّ عنه تشبه ظنَّ إخلادٍ بالمال لصاحبه واقعًا.

فذلك استعارة تمثيليَّة بأنَّ طول المال أمَّله. وعلى أنَّ «مَالَهُ» كلمتان يكون الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التَّقرير. والجملة مستأنفة تأتي على جمع المال وتعديده، ولو جعلت حالاً من ضمير «عَدَّدَ» أو من ضمير «جَمَعَ» لاحتاج الكلام إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعمُّ، أي: يفعل ذلك حاسبًا أنَّ ماله أخلده.

﴿كَلَّا﴾ ردعٌ عن الهمز واللمز، وجمع المال وتعديده، وحسبانه أنَّ المال مُخَلِّدَهُ.

وعن عليٍّ بن أبي طالب: مات أصحاب الأموال وهم أحياء، وبقي العلماء بعد موتهم. ووجه قول بعض: إنَّه ردعٌ للجمع والتعديد، وحسبان الإخلاد أنَّهنَّ سُقْنَ على طريق الحدوث، والهمز واللّمز سِيقَا على طريق الثبوت، كأنَّهما طبيعتان لا تزولان.

﴿لَيُنبَذَنَّ﴾ والله لَيُطْرَحَنَّ ﴿فِي الْحُطَمَةِ﴾ النار التي تُحَطِّمُ ما يلقى فيها، أي: تكسره كسرًا شديدًا، كما هو شأن هذا الوزن من المبالغة كما مرَّ في «الهُمَزَة» و«اللُّمَزَة»، وَمِمَّا يدلُّ على التعظيم أُفْعُولة (بضمِّ الهمزة) كأعجوبة وأضحوكة، لَكِنَّ هذا الوزن بمعنى مفعول.

وفسَّرها الضحَّاكُ بالطبقة الرابعة من جهنَّم، والكلبيُّ بالسادسة، وروي عنه أنَّها الثانية والحساب من فوق، ويقال للطبقة من جَهَنَّم باب. [قلت:] وقَولُ أبي صالح من رواة ابن عبَّاس أنَّها نار قبورهم ضعيفٌ.

﴿وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ تهويلٌ لأمرِها كأمثال ذلك من الأمور التي لا تنالها العقول ﴿نَارُ اللهِ﴾ هي نارُ الله عَزَّ وَجَلَّ ، أضيفت لله عَزَّ وَجَلَّ إعظامًا لها.

﴿الْمُوقَدَةُ﴾ بأمر الله عَزَّ وَجَلَّ ، أوقد عليها ألف عام حتَّى احمرَّت، وألفًا حتَّى ابيضَّت، وألْفًا حتَّى اسْوَدَّت، فهي سوداء مظلمة، كما في الترمذيِّ عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ [1].

﴿التِي تَطَّلِعُ﴾ تعلو ﴿عَلَى الاَفْئِدَةِ﴾ أي: على أوساط القلوب أو تغشاها، وخصَّ القلوب لأنَّها ألطف ما في الجسد، وأشدُّ تألُّمًا بأدنى أَذًى يمسُّه، ولأنَّها محلُّ الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه، وهي أخبث ما في الجسد إذا فسدت كما في الحديث[2]، وهي منشأ الأعمال.

تأكل النار الإنسان، فإذا بلغت قلبه أكلته، وابتدأ خلقه في الحين، أقلَّ من لحظة، وقيل: لا تحرقه لأنَّه يموت بإحراقه ولا موت في الآخرة، أو تحرق ظاهره ولا يموت، أو لا تحرقه ولكنَّه يتوجَّع بإحراق البدن، ولذلك قال: ﴿تَطَّلِعُ﴾، أي: تشرف.

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه **الترمذيُّ** في كتاب صفة جَهَنَّم عن رسول الله ﷺ ، باب منه، رقم٢٥١٦. من حديث أبي هريرة.

٢- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه **البخاريُّ** في كتاب الإيمان (٣٩) باب فضل من استبرأ لدينه، رقم٥٢. ورواه **مسلم** في كتاب المساقاة (٢٠) باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم١٠٧ (١٥٩٩). من حديث النعمان بن بشير، وأوَّل الحديث قوله ﷺ : «الحلال بيِّن والحرام بيِّن...».

وقيل: «تَطَّلِعُ»: تعلم علمًا حقيقًا بخلق الله تعالى لها حياة وتمييزا، وتُسَلَّطُ عليه تَسَلُّطَ العَالِمِ، على التجوُّز، بمعنى أنّ لكلّ إنسانٍ مقدارًا من الذّنب مُبَـيَّـنًا على صفة قلبه، فتطّلع عليه، فيجازيه بحسبه.

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم﴾ قُدِّم على متعلّقه للفاصلة وبطريق الاهتمام بالمتقدِّم، والتشويق للمتأخِّر، أو هو خبر أوَّل، والأوَّل أولى. ﴿مُّوصَدَةٌ﴾ مطبقة.

﴿فِي عَمَدٍ﴾ جمع عمود عند الفرَّاء، وقال أبو عبيدة: جمع عمد، وقيل: اسم جمع.

وهو متعلّق بمحذوف خبر لِّمحذوف، أي: هم في عمد (نحو) والظرفيَّة مجازيَّة لشدَّة الوثوق، حتَّى كأنَّهم في داخل العمد، وهي عمد كالجذوع من النَّار مثقبة تُدخل في أرجلهم، أو عمد من حديد كذلك، وبالأوَّل قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أو بمحذوف حال من هاء «عَلَيْهِمْ»، أو متعلّق بـــ«مُوصَدَةٌ»، و«فِي» بمعنى الباء على هذا.

والإطباق عليهم تشديد وإيَّاسٌ، وزيد في ذلك الرَّبط على الأبواب بالعمد. ﴿مُّمَدَّدَةٍ﴾ الأصلُ: مَمْدُودَة، وشُدَّ الفعل للمبالغة، فكان اسم المفعول «مُمَدَّدَةٍ»، أي: مُطَوَّلة جدًّا، والله قادر على أن ينجِّينا من النار، ورحمته واسعة وسابقة غضبه، والله المستجار.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الفيل وآياتها ٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ② وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ⑤﴾

قصّة أصحاب الفيل

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ ألم تعلم يا محمَّد أو يا من يصلح للعلم، فيدخل ﷺ أوَّلاً، وهكذا قُلْ حيث يصلح القول، ولم يشاهد ذلك ﷺ ، ولكن أيْقَنَ فَكَأَنَّهُ رأى، وأيضًا العرب إذا أكَّدت شيئًا قالت لمن لم يره: ألم تره؟ ولو كان غافلاً عنه أو منكرًا، كما قال امرؤ القيس:

ألم ترياني كلّما جئت زائرا ....

(بلاغة) والاستفهام لتقرير الرؤية بنفي عدمها، أو هي رؤية عين استعملت بمعنى الإدراك القلبيِّ مجازًا استعاريًّا لعلاقة الإدراك، أو إرْساليًا، لأنَّ الإدراك بالعين سبب للإدراك بالقلب إذ هي باب له، وهذا أبلغ من الأوَّل الذي هو استعمال الرؤية من أوَّل الأمر بمعنى العلم.

و«كَيْفَ» حال من «رَبُّ»، أو مفعول مطلق لـ«فَعَلَ»، أي أيَّ فعل فعل؟ لا مفعول به لـ«تَرَ»، لأنَّها لا تكون مفعولاً به، ولأنَّ لها الصدرُ. والمراد التهويل بالهيئة العجيبة، ولذلك لم يقل سبحانه: ألم تر ما فعل ربُّك؟. والجملة سدَّت مسدَّ مفعولي «تَرَ» معلّقًا عنها بالاستفهام، وتعلّق الرؤية البصريَّة كما تعلّق العلميَّة.

(سيرة قصة أصحاب الفيل) وكان إهلاك أصحاب الفيل تمهيدًا لرسالة رسول الله ﷺ ، ولشرف البيت، ودعوة الخليل، وكان في عام ولادته ﷺ قبل ولادته بخمسين يومًا في المحرم، وولادتُه في ربيع الأوَّل، وبه قال السهيليُّ، وهو الأصحُّ، وقيل: بخمسة وخمسين يومًا، وقيل: بأربعين، وقيل: بشهر.

وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين سنة، وقيل: بخمسة عشر سنة، وقيل: بثلاثة وعشرين، وقيل: بثلاثين، وقيل: بأربعين، وقيل: بسبعين.

روي أنَّ جماعة من قريش تجَّارًا في أرض النِّجاشيِّ أجَّجوا نارًا عند بيعَة على ساحل البحر، واشتووا في يوم عاصف، فحرقت الهيكل، ووصل الصريخ إلى النِّجاشيِّ، فاغتاظ، فبعث أبرهةَ لهدم الكعبة. وفي مَكَّة أبو مسعود الثقفيُّ، وكان أعمى، يَشتْو بمَكَّةَ ويصيف بالطائف، له رأي، وهو صديق لعبد المطَّلب، فقال له: قَلِّد مائة من الإبل واهدها واجعلها [هديا] لعلَّهم يصيبون منها شيئًا فيهلكهم الله ﷻ ، ففعل، فحملوا عليها وذَبَحُوا، وجعل عبد المطَّلب يدعو الله ﷻ .

فقال أبو مسعود: **إنَّ لهذا البيت ربًّا يمنعه،** وقد قصده تبع ملك اليمن، فابتلاه الله ﷻ ، وأظلم عليه ثلاثة أيَّام، فتاب، وكساه القباطيّ البيض، ونحر له، فانظرْ نحو البحر. فإذا طير لا نجديَّة ولا تهاميَّة، لا غربيَّة ولا شاميَّة، وجاءت حتَّى دارت عليهم، فأرسلت حجارة عليهم، ورجعت من حيث جاءت، ولم تصب دوابَّهم ولا فيلَهُم الذي جاءوا به وَأَبى، وأصابت أفْيالاً توجَّهتْ ولَمْ تَأْبَ.

وشهر أنَّه بنى بعضُ عُمَّال النِّجاشيِّ كنيسة بصنعاء لم يُر مثلها، وسمَّاها القُلَّيْس (بضمِّ القاف وفتح اللام مشدَّدة ومخفَّفة)، بالرخام المجزع، والحجارة المنقوشة بالذهب، من قصر بلقيس.

وكتب إلى النِّجاشي (بكسر النون): «بنيت لك كنسية أصرف إليها حجَّ العرب»، فسمع بذلك رجل من بني فقيم بن عديٍّ بن كنانة، فأحدث فيها، ولطَّخ قبلتها بالعذرة، فأخبر بأنَّه فعل ذلك رجل من العرب غضبًا لبيته.

وقيل: أجَّجت العرب نارًا حولها فأحترقت بحمل الرِّيح، أو كان الأمران جميعًا، فجهَّز الحبشة في ستِّين ألفًا ومعه فيله محمود، وكان قويًّا عظيمًا، ومعه اثنا عشر فيلاً دونه، وقيل: ثمانية، والأكثرون معه محمودًا وحده.

فرأت العرب جهاده حقًّا، فقاتله رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه وسائر العرب، فهَزَمَهُم جُندُ النِّجاشي، وأخذ أسيرًا، وقال لأبرهة أمير الجند: لا تقتلني لعلِّي أنفعك، فحبسه.

وَلَمَّا وصل أرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب بمن معه فَهُزِم، فقال: أبقني لعلِّي أنفعك، فخرج به يدلُّه، وَلَمَّا مرَّ بالطَّائف تلقَّاه مسعود بن مالك الثقفيُّ مع رجال من قومه، فقالوا له: نحن عبيدك لا نخالفك إنَّما البيت الذي تريد في مكَّة لا بيت اللاَّت الذي عندنا، فبعثوا معه أبا رغال، فلمَّا نزل أبو رغال مات، فالعرب ترجم قبره.

وبعث أبرهة ــ وهو بالمغمس ــ أبا الأسود بن مقصور حتَّى انتهى إلى مكَّة، فساق أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وفيها مائتا بعير لعبد المطَّلب، وقيل: أربع مائة، فهمَّت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله، فَكَفُّوا وعلموا أنَّهم لا يطيقونهم.

وبعث أبرهة حياطة الحميري أن يقول لسيِّد مكَّة: لم أجئ لقتالكم ولكن لهدم البيت، فأجابه عبد المطَّلب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت ربٌّ إن شاء حماه». وسار عبد المطلب إلى العسكر فسأل عن ذي نفر فقال له ــ وهو صديقه ــ : ما عندك ؟ فقال: إنِّي أسير أنتظر القتل، ولكن أوصي إلى سائس

الفيل فليحسن إليك ويدخلك على أبرهة، فمدحه إلى أبرهة بأنَّه سيِّد أهل مَكَّة، وأنَّه ينفق على أهل مَكَّة والوحش والطير، فأدخله فقال له: إنَّه جاء يطلب إبله مائتي بعير، فقال له: قل له: «قد زهد المَلِكُ فيك بعدُ إذْ جاء لهدم بيت فيه شرفك وشرف قومك و لم تهتم إلاَّ بإبلك»، فأجاب: بأنِّي ربُّ الإبل وللبيت ربٌّ يمنعه، فقال: لا يمنعه، فقال: أنت وذاك، فردَّ إليه إبله.

وروي أنَّ ثفانة بن عديٍّ سيِّد بني بكر، وخويلد بن واثلة سيِّد هذيل، عرضا عليه ثلث أموال تهامة ليرجعنَّ عن البيت، وقد دخلا مع عبد المطَّلب، فأبى وأمر عبد المطَّلب العرب فتفرَّقوا في جبال لِئَلاَّ يضرَّهم الجيش، وأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله عَزَّ وَجَلَّ وقال أبياتًا مشهورة[1] وخرج.

(قصص) فلمَّا أصبح أبرهة تهَيَّأ للدخول، وعبَّأ الجيش وهيَّأ الفيل، ولَمَّا وَجَّهُوه إلى مَكَّة أخذ نفيل بن حبيب بأذن الفيل فقال: ارجع فإنَّ هذا بلد الله الحرام، وخرج نفيل حتَّى صعد الجبل، فأبى الفيل، فوجَّهُوه إلى اليمن فهرول، وإلى الشام فهرول وإلى مكَّة فأبى أيضًا، فسقوه الخمر ليذهب تمييزهُ فلم تؤثِّر فيه. وقيل: إنَّ عبد المطَّلب هو الذي أخذ بأذن الفيل وقال ذلك، وذلك في وادي محسر.

فأرسل الله تعالى طيرًا من جهة البحر خضرًا، وقيل: سودًا وقيل: بيضًا كاليَعَاسيب، وقيل: كالخطاف، كلٌّ طائفة يقودها طائر أحمر المنقار، أسود الرأس، طويل العنق، في منقار كلٍّ واحد حجر، وفي رجليه حجران كالعدس، أو كالحمص، لا يصيب حجرٌ أحدًا إلاَّ مات، تثقب بيضته ورأسه، وتخرج من دبره، وتحفر في الأرض لشدَّة وقعها. وزعم بعض أنَّ ذلك بريح تُقَوِّيها.

١-وهي كما رواها صاحب السيرة، ج١، ص٨٤:

اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك

لا يغلبنَّ صليبهم ومحالهم غدوا محالك

وتساقطوا وماتوا في مواضعهم كلُّهم، وقيل: تحاملوا وجعلوا يسألون نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن، فمنهم من مات في حينه، ومنهم من تحمَّل.

فروي أنَّ أبرهة ما وصل صنعاء إلاَّ وهو كفرخ الطائر، وقيل: لم يصبهم الطير كلَّهم، وقيل: لم ينج منهم إلاَّ واحد أخبر النِّجاشيَّ، وَلَمَّا أخبره رماه طائر حلَّق من مكَّة على رأسه فهلك، واسمه أبو يكسوم.

وروي أنَّ عائشة رضي الله عنها أدركت قائد الفيل وسائسه تَخلَّفا في مكَّة فَسَلِمَا، وهما أَعميَان مُقْعَدان يستطعمان النَّاس.

وَلَمَّا أصبح عبد المطَّلب أرسل أحد أولاده على فرس سريع، فرجع فقال: هلكوا كلُّهم، فجاء عبد المطلب ومن معه فأخذوا أموالهم.

ويروى أنَّ عبد المطلب حفر حفرة ودفن فيها من جواهرهم والذهب الأحمر ومالهم ما شاء، وأبا مسعود الثقفي كذلك، وقد كان معه في الأمر، وصعد في الجبل، فخيَّره عبد المطلب وقال: إن شئت فهما لك، فقال أبو مسعود: أخرى لي، فقال: لك حفرتي، لأنَّها أكثر مالاً وقد أعمقا في الحفر والاختيار والملء، ثمَّ نادى سائر العرب، فأخذوا وصاروا كلُّهم أغنياء.

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ الاستفهام للتقرير، لوحظ فيه معنى الإخبار، فعطف عليه الإخبار في قوله: **﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ﴾** نعت «طَيْرًا»، أو يقدَّر الاستفهام في هذه، أي: أَوَأَرْسَلَ، بهمزة قبل واو العطف على أنَّها مِمَّا بعده، أو لا يقدَّر، لكن العطف على ما سحب عليه الاستفهام استفهام.

والتضليل التضييع، جعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعًا، والطير اسم جمع، وقيل: جمع طائر، وشذَّ إطلاقه على الواحد.

و«أبابيل» جماعات، والمفرد إبَّالة (بكسر الهمزة وشدِّ الباء) وهي حزمة الحطب الكبيرة، شبِّهت بها الطير المجموعة، وقيل: مفرده أبول، وقيل: أبيل وقيل: أبال، والوزن صالح للكلِّ، وقال أبو عبيدة والفرَّاء: لا واحد له من لفظه.

وكان وجوه تلك الطير وجوه السباع، ولم ير مثلها قبلُ ولا بعد. وعن ابن عبَّاس: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكفٌّ كأكفِّ الكلاب، وقيل: لها رؤوس كرؤوس السباع، وقيل لها: أنياب كأنياب السباع، وقيل: طير خضر مناقرها صفر، وقيل: سود، ويجمع بثبوت ذلك كلِّه، فكلٌّ أخبر بما شاهد. وزعم بعض أنَّ حمام الحرم منها، وعن عبيد بن عمير: كأنَّها رجال السند.

﴿تَرْمِيهِم﴾ بعد أن صاحت ﴿بِحِجَارَةٍ﴾ الجملة نعت ثان، والمضارع لاستحضار الحالة الماضية كأنَّها تشاهد، ومرَّ أنَّها كالعدس والحمص.

وعن نوفل بن معاوية الديلميِّ: رأيت الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل كالحمص، وأكبر من العدسة حمر كأنَّها جزع ظفار. وعن ابن عبَّاس: مثل البندق، وعنه: كبعر الغنم، وعن أبي صالح: على كلِّ حجر اسم من يرمى به واسم أبيه، وأنَّه رأى ذلك عند أمِّ هانئ.

وزعم عبيدة بن عمير أنَّ الحجر الواحد كالبعير البارك، وأصغرها كرأس الرجل. وعن ابن مسعود: إن وقعت على الرأس خرجت من الدبر، وإن وقعت من جانب خرجت من الجانب الآخر، وأنَّ الله تعالى بعث ريحا فزادها شدَّة[1].

﴿مِّن سِجِّيلٍ﴾ نعت «حِجَارَةٍ»، والسجِّيل: الطين المتحجِّر، وهو معرَّب «سنككل» بذلك المعنى، وقيل: من السِّجل (بالكسر) وهو الدلو

١- لا يغيب عنك أنَّ الشيخ رحمه الله قد قال أنَّه يذكر القصَّة أحيانا أو القصص لا يصدِّقها، ولكنَّه يفعل ذلك ترويحا للقارئ ودفعا للسأم.

الكبيرة، أي كأنَّها ماء مصبوب متتابع من الدلو، ففيه على هذا استعارة مكنيَّة وتخيـــيليَّة.

وقيل: من الإسجال بمعنى الإرسال، أي: من مثل شيء مرسل. و«مِنْ» في ذلك كلِّه للابتداء، وقيل: المعنى: من العذاب المكتوب، والسجل بمعنى الكتابة، فتكون للتبعيض.

(لغة) ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ﴾ كتبن ﴿مَّأْكُولٍ﴾ أكلته الدوابُّ وبقي أطراف منه ، أوخرج من بطونها روثًا، شبَّه تقطُّع أوصالهم بتفرُّق أجزاء الروث، وزعم بعض أنَّه جعلهم في الهوان كعصف أكلته الدوابُّ وراثته، لا يدفنون، وقيل: كورق أكله السوس في الهوان، أو باطن أجسادهم خال بأكل الحجر له وظاهرها سالم، أو المراد: الخلوُّ عن الروح، **والصحيح ما ذكرت أوَّلا**.

ويقال: لَمَّا جاءوا لهدم حجارة الكعبة رموا بالحجارة، ولَمَّا حملهم على ذلك تلطيخ الكنانيِّ قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروث، أو لَمَّا حملهم على ذلك إحراقها بنار العرب التي أجَّجوها وحملتها الريح، رموا بحجارة حارَّة تأكل باطنهم، فكأنَّه قيل: أنتم أهل لِمَا فُعل بكم من هدم أجسادهم ورميها بالحجارة الحارَّة، وتلطيخ كنيستهم وتحريقها.

(دعاء) اللَّهُمَّ افعل بنا من الخير ما أنت أهله، ولا تفعل بنا من الشرِّ ما نحن أهله، أستغفر الله الرحمن الرحيم من كلِّ ذنب.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة قريش وآياتها ٤

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾﴾

التذكير بنعم الله على قريش، وأمرهم بعبادته وشكره

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ متعلّق بـ«يعبد»، ولا تمنع الفاء من ذلك، لأنّها صلة لتأكيد الربط، وتلويحًا لمعنى الشرط، أي: إنّ نعم الله تعالى غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلاف.

(نحو) وإنّما تمنع التقديم لمعمول مَا بعدها عنها لو كانت في جواب شرط محقّق، وهو المتبادر، وهو قول الخليل. وعلّقه الكسائيُّ والفرَّاء بفعل أمرٍ محذوف، أي: **اعجبوا لإيلاف قريشٍ رحلةَ الشتاء والصَّيف، وتركهم عبادة الله تعالى الذي أعزَّهم ورزقهم وآمنهم!**. وفرَّع على ذلك بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ...﴾.

وعلَّقه الأخفش بمحذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل، أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف، لدلالَة آخر السورة قبلها عليه، بناءً على أنّه لا يجوز تعليق ما في أوّل السورة في آخر ما قبلها، إذْ لم يُوجَد في القرآن، ولكن إذا صار إلى هذا التقدير فلْيُعَلِّقه بـ«جَعَلَهُمْ» في آخر السورة.

وقد روي عنه أنّه عَلّقه بهِ لِصِحَّة المعنى، والقربِ، وعدمِ حذْفٍ وتقديمٍ وتأخيرٍ وتأويل.

[قلت:] ومع ذلك كلّه ومع كون القرآن كالسُّورة الواحدة يمتنع عندي، للمحافظة على أن تكون كلُّ سورة مستقلّة.

والقولُ بأنّهما سورة واحدة ــ فَيَسُوغُ التعليق كما أنّه قول جَماعةٍ ــ يَرُدُّهُ الفصل بالبسملة المتواترة نطقًا وخطًّا. وروي أن البسملة لم توجد في مصحف أُبيٍّ، لكن روي أيضًا أنّها وجدت فيه، والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النّافي.

ويروى أنّه يراهما سورة واحدة، ويعتقد ذلك، ولم يُسْمِلْ خطًّا في كتابه ولا يقرأ البسملة بينهما، وعن عمرو بن ميمون: «صلّيت المغرب خلف عمر فقرأ في الأولى ﴿وَالتِّينِ﴾، وفي الثّانية ﴿أَلَمْ تَرَ...﴾، و﴿لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ﴾ بلا بسملة» قلنا: لَعَلّه لا يَصِحُّ ذلك، وإن صحَّ فلعلّه قرأها بمقدارٍ لا يسمعه، والتّواتُر نطقًا وكتابةً يأتي على ذلك كلِّه، «وكلُّ الصيد في جوف الفرا» وهو حجّة لا محيد عنها.

وفي الترمذيِّ عن سعيد بن زيد عن رسول الله ﷺ: «**من أراد هوان قريش أهانه الله**»[1]. وفي الترمذيِّ عن ابن عبّاس عن رسول الله ﷺ أنّه دعا فقال: «**اللّهمَّ أذَقْتَ أوّلَ قريش نكالاً، فَأَذِقْ آخرهم نَوَالاً**»[2].

وعن الزبير بن العوّام وسعيد بن المسيّب عن رسول الله ﷺ: «**إنّ الله تعالى فضَّل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم، ﴿لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ﴾**»[3]. وعنه ﷺ: «**إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة،**

١- أورد **السيوطيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤٤٧ ما يقاربه معنى، وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص.

٢- أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٤٤٧. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبيد بن عمير.

٣- لم نقف على تخريجه.

واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»[١]، رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع.

ويروى: «**اصطفى عبد المطلب من بني هاشم، واصطفى أبي من عبد المطلب، واصطفاني من أبي**»، وفي مسلم عن جابر عن رسول الله ﷺ : «**الناس تبَع لقريش في الخير والشرِّ**»[٢]. وفي البخاري ومسلم: «**النَّاس تبعٌ لقُريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم**»[٣].

وعن أمِّ هانئ بنت أبي طالب أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «**فضَّل الله قريشًا بسبع خصال، لم يعطها أحدٌ قبلهم ولا أحدٌ بعدهم، إنِّي فيهم، والخلافة فيهم، والحجابة فيهم، والسقاية فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا الله تعالى سبع سنين لم يعبده فيها أحدٌ سواهم، ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحدٌ غيرهم، ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾**»[٤]. وفي رواية: «النبوءة فيهم» بدل: «إنِّي فيهم»، و«عشر سنين» بدل: «سبع سنين».

١-رواه **مسلم** في كتاب الفضائل (١) باب فضل نسب النبيء ﷺ ، رقم١ (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع.

٢-رواه **مسلم** في كتاب الإمارة (١) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، رقم٣ (١٨١٩) من حديث جابر بن عبد الله.

٣-رواه **البخاريُّ** في كتاب المناقب (١) باب قول الله: {يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ...} رقم ٣٤٩٥. من حديث أبي هريرة. ورواه **مسلم** في كتاب الإمارة (١) باب الناس تبع لقريش... رقم١ (١٨١٨) من حديث عمرو.

٤-رواه **الحاكم** في المستدرك كتاب التفسير (١٠٦) باب تفسير سورة قريش، رقم٣٩٧٥ (١١١٣) من حديث أمِّ هانئ.

ويناسب أنَّهما سورتان أنَّ فواصل ﴿لِإِيلَافِ﴾ ليست على طريقة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾، ولا يحتجُّ بهذا، لأنَّه يقع أيضًا في سورة واحدة.

(صرف) و«إيلاف» مصدر آلَفَ (بهمزة وألف مبدلة من همزة) بوزن أكرم، والياء في الآية بدل من همزة، وليست همزة «آلف» للتعدية بل هو كثلاثيٍّ أَلِفَ، كفَرِحَ، فكلاهما مُتَعَدٍّ لواحدٍ.

والمرادُ: مُؤالفتُهم رحلة الشتاء والصيف، أو معاهدتُهم لها، من آلفه بمعنى عاهده، والوزن واحد هو أفعل، كأكرم، أي: هي شيء اعتادُوه لتفضُّل الله تعالى عليهم فيها بعدم الخوف.

ويجوز أن تكون للتعدية، **فالأصل: إيلاف الله قريشًا إيلافُه إيَّاهم رحلة،** أي: تصييره إيَّاهم آلفين.

وقريش ولد النضر بن كنانة على الأصحِّ، سُمِّـيَت به القبيلة، وهي من تناسلوا عنه، وقد سئل رسول الله ﷺ : مَنْ قريش؟ فقال: «من وَلَدَ النَّضْرُ» (بفتح الميم والدَّال وضمِّ الرَّاء)، وإذا صحَّت الرواية لم يعدل عنها.

وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر، ونسبَ للجمهور، وأجمع عليه النسَّابون من قريش وغيرهم، فيما قال الزبير بن بكار[1].

واسمه: قريش، وفهر لقبه، وأبو غالب كنيته. وقيل: قريش ولد مخلد بن النضر، وهو ضعيف، وقيل: لا ولد للنَّضر إلاَّ مالك.

١-الزبير بن بكار بن عبد القريشي الأسدي المكِّي من أحفاد الزبير بن العوَّام، عالم الأنساب وأخبار العرب راوية، ولد بالمدينة المنوَّرة سنة ١٧٢هـ ، وولي قضاء مَكَّة. وتُوُفِّيَ فيها سنة ٢٥٦هـ. له مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ بعنوان «الموفقيات»، طبع منه أجزاء، أَلَّفه للموفق بن المتوكل العَبَّـاسيِّ، وكان يؤدِّبه. الزركلي: الأعلام، ج٣، ص٤٢.

وقيل: قريش هو كِلاب، لقِّب لكثرة صيده بِالكلْب، وقيل: لكثرة مكالبته للأعداء، أي: معالجته لهم ووثوبه عليهم، واسمه: عروة.

وزعم الشِّيعة أنَّ قريشًا ولد قصيٍّ، ليدخل عليٌّ دون عمر وأبي بكر، إذ هما فوق قُصَيٍّ.

وهو تصغير «قرش» وهو دابَّة أقوى دوابِّ البحر، تأكل ولا تُوكل، وتعلو ولا تعلى. وقيل: مأخوذ من التَّقَرُّش وهو الكسب والتجمُّع لكثرة تَجْرِهِم وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش، لأنَّ أباهم يفتِّش عن أصحاب الحاجات ليقضيها، وتابعوه في ذلك. وقيل: من التقرُّش وهو التجمُّع، كانت قريش متفرِّقين فجمعهم إلى الحرم وسكنوه قال بعضهم:

أبونا قريش كان يُدعى مجمِّعا به جمع اللهُ القبائلَ من فهر

وروي:

أبونا قصيٌّ كان يدعى مجمِّعا به جمع الله القبائل من فهر

والتَّصغير على كلِّ حال للتعظيم، سواء أقلنا من القرش على الأصل، أو من التَّقرُّش أو التقريش على الترخيم بحذف الزوائد.

﴿إِيلَافِهِمْ﴾ بدل كُلٍّ من «إِيلاَفِ قُرَيْشٍ» وفي ذلك تفخيمٌ، إذ ذَكَر الإيلافَ أوَّلاً غير مُقَيَّد، وثانيا برحلة الشتاء والصيف، كقولك: أكْرم زيدًا العالم.

(نحو) ﴿رِحْلَةَ﴾ مفعول به ثانٍ لـ«إيلاَفِ» الثاني، من معنى الألْفة، وهو أولى، أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل، أي: معاهدتهم على رحلة ولزومهم لها، أو لأجل رحلة، إذْ عاهدوا غيرهم في ذلك. ويجوز أن يكون مفعولاً به على المعاهدة على التجوُّز، إذْ نَزَّل الرَّحلة منزلة عاقلٍ يُعاهَدُ، فَرَمَزَ لذلك بملائمه وهو المعاهدة.

﴿الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ﴾ الحاصلُ أنَّه أهْلك أصحابَ الفيل لتبقى رحلةُ الشِّتاء والصيف، والإطعامُ لَهم، وعدَمُ الخوْف. أو قال: اُعْبُدُوهُ لِيُبْقِيَ لكم ذلك.

رحلةٌ في الشِّتاء إلى اليمن وإلى مَكَّة للتجر وسائر الأغراض، ورحلةٌ في الصيف إلى بصرى من أرض الشام وإلى الطَّائف للماء والظلِّ، لا يُتَعَرَّضُ لهم لأنَّهم أهلُ حرم الله ﷻ. وأفرد الرِّحلة لأنَّه مصدر يَصْلح للقليل والكثير، وأيضًا الإضافة للجنس، فشمل الكثير.

فعن النقَّاش[1]: لهم أربعُ رُحُلٍ لأربعة إخوة من مناف: عبدُ شمس يؤالف إلى الحبشة، والمطَّلب إلى اليمن ، ونوفل إلى فارس، وهاشم إلى ملك الشام، أخذ من هاشم خيلاً فآمنه للتجر.

وقيل: الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة، ويقال: شقَّ عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام، فأخصب الله تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى جدَّة في السفن وإلى مَكَّة على الإبل والحمير، وأخصب أهل الشَّام وحملوا إليها، فَكَفَاهُمُ الله أيضًا مؤونة الرِّحلتين.

وعن ابن عبَّاس: جمعهم هاشم على الرِّحلتين فزالت المجاعة، وكانوا يَقْسِمون ربحهم على الغنيِّ والفقير، فكان فقيرهم كغنيِّهم، وعن الكلبيِّ: أوَّل من حمل السمراء ــ أي: القمح من الشام، ورحَّل إليها الإبل ــ هاشم بن عبد مناف.

١-النقَّاش هو: أبو بكر بن الحسن بن محمَّد بن زيَّاد الموصليُّ البغداديُّ، العلاَّمة المفسِّر، شيخ القرَّاء، ولد سنة ٢٦٦ هـ . حدَّث عنه ابن خزيمة وغيره، وقرأ عليه أبو بكر بن مهران وغيره. وروى عنه الدارقطنيُّ وغيره. وكان واسع الرحلة، له كتاب «شفاء الصدور» في التفسير وكتاب الإشارة في غريب القرآن والقراءات، تُوُفِّيَ سنة ٣٥١هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ص١٣٧.

﴿**فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ**﴾ الكعبة التي حُميت من أصحاب الفيل ﴿**الذِي أَطْعَمَهُم**﴾ بواسطة الرِّحلتين، أو الأربع التي تمكَّنوا منها، ولكونهم أهل بيت الله ﷻ ، وولاة بيته العزيز ﴿**مِّن جُوعٍ**﴾ عظيم يأكلون فيه الجيف والعظام والجلود والدَّم، لدعوة إبراهيم: ﴿وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٧) .

و«مِنْ» للتعليل على حذف مضاف، أي: لإزالة الجوع، أو بمعنى عن، أو الجوع علَّة باعثة، أي: لحصول الجوع، وقيل: «مِنْ» للبدليَّة.

﴿وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ شديد، والناس بين مُتخطَّف ومنهوب، ومنه خوف أصحاب الفيل، وخوف الخطف في مسايرهم وبلدهم، لدعوة إبراهيم: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ (سورة إبراهيم: ٣٥) ، ومنه خوف الجذام والطاعون، و«مِنْ» للابتداء أو بمعنى عن.

وقيل: آمنهم بمحمَّد ﷺ وبالإسلام، وقيل: لَمَّا كفروا دعا عليهم بسبع سنين قحطًا حتَّى أكلوا الجلود، وقالوا: يا محمَّد ادع الله تعالى يمطرنا فقد آمنَّا، فدَعا فأُخْصبوا. وقد احترمهم الناس لكونهم أهل بيت الله ﷻ ، فذلك قوله تعالى: ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾. اللَّهمَّ آمنَّا من الخوف والجوع في الدنيا والآخرة.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الماعون وآياتها ٧

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧﴾

الكافر المنكر الجزاء الأخرويَّ والمنافق المرائي بعمله، وعقاب كلٍّ منهما

﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمَّد أو يا من يصلح للرؤية. والاستفهام تشويقٌ إلى طلب معرفة المكَذِّب ليتحرَّز عنه، وعن متابعته، وتعجيب منه، والرؤية بمعنى المعرفة، أو بصريَّة. وكما تكون الرؤية عِلميَّة متعدِّية إلى اثنين تكون بمعنى المعرفة متعدِّية لواحد.

(نحو) ﴿الذي﴾ مفعول «رَأَيْتَ»، وإن جُعلت عِلميَّة قُدِّر المفعول الثَّاني جملةً مُعَلَّقًا عنها، أي: من هو؟ أوْ أليس مستحقًّا للعذاب؟.

﴿يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ بالجزاء أو بِشَرْعِ الله عَجَّلَ، وهو الإسلام والقرآن. ﴿فَذَٰلِكَ الذي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ جواب شرط محذوف، أي: إن لم تعْرِفْهُ فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم.

(نحو) و«الذي» خبر «ذَلِكَ»، أو فهو ذلك الذي يَدُعُّ اليتيم، فـ«الذي» تابع لـ«ذَلِكَ»، أو الفاء عاطفة داخلة على المسبَّب، فإنَّ دعَّ اليتيم مسبَّب عن التكذيب بالدين، والتَّكذيب بالدِّين سبب له.

وإشارة البعد تحقير، أو للإشارة لعلّة الحكم، بخلاف ما لو أتي بالضمير، فإنّ الضمير لا شعور له به.

والمعنى: يَدْفَعُه عن حقّه وماله، أو يقهره ويضربه ولا يُواسيه.

﴿وَلاَ يَحُضُّ﴾ أحدًا من أهله، أو أصحابه، أو غيرهم من الأغنياء، أو من يجد ما يتصدَّق به، لأنَّه لا يرجو ثوابًا أُخْرَوِيًّا لإنكاره للبعث ﴿عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ اسم مصدر، أي: إطعام المسكين، أو هو نفس الشيء الذي يعطى على حذف مضاف، أي: على مناولة طعام المسكين للمسكين، أو إعطاء طعام المسكين.

ومعنى «طَعَامِ الْمِسْكِينِ» إذا جعلناه بمعنى نفس ما يتصدَّق به: الطعامُ الذي يستحقُّه المسكين، ويحتاج إليه كأنَّه ملك له، كقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (سورة العارج: ٢٤ و٢٥)، ولك أن لا تقدِّر مضافًا.

والمراد: نفس ما يُعطى لهذه النكتة من أنَّه كأنَّه مُلْكٌ له، وفي هذه النكتة الزَّجرُ عن المنِّ عَلَيْه، فإنَّه إذا كان حقًّا على صاحب المال للمسكين فإنَّما إعطاؤه كقضاء الدين عليه له.

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ المنافقين الذين يصلُّون ويضمرون الشرك ﴿الذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ﴾ قال أنس والحسن: «الحمد لله الذي قال: ﴿عَن صَلاَتِهِمْ﴾ ولم يقل: فيها» لأنَّ المؤمن يدخلها بقَصْدٍ، وإذا سهى فيها نَدِمَ، وَجَبَرَهُ بسجود السهو.

(صور من تضييع الصلاة) ﴿سَاهُونَ﴾ غير معتنين بها، بل يصلُّونها بلا طهارة، وبلا حضور قلب، وبلا رجاء ثواب، ويتركونها تارةً ولا

يُصَلُّوها، ولا يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلاّ حيث يخافون أن يُطَّلَعَ عليهم، ولا يخافون خروج الوقت، ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفها، ولايرجون لها ثوابًا، و[لا يخافون عند] الإخْلاَل بها عقابًا، ولا يُتِمُّونَ ركوعها ولا سجودها، وإن كان إيمانه ضعيفا صلاّها ولو بعد خروج وقتها، أو قبل وقتها، والتفت فيها، و«أشأم وأتْهَمَ»[1] والْتَفَتَ يمينًا ويسارًا، أو يخرج عنها ولا يدري كم صَلَّى، ويصلِّي تارة ويترك أخرى.

والفاء للتفريع والعطف، **إذا ذَمَّ دَعَّ اليتيم وعدَمَ الحضِّ فَأولى أن يَذُمَّ تارك الصلاة التي هي عمادُ الدِّين، والفارقة بين الكفر والإيمان.**

وقيل في جواب شرط، كأنَّه قيل: إذا كان دعُّ اليتيم وتركُ الحضِّ بهذه المثابة فما بال ترك الصلاة ؟ وقيل: إنَّ المصلين هم من ذكر قبلُ، والمعنى: إذا علم أنَّ حالهم قبيح فويلٌ لهم.

﴿**الذينَ هُمْ يُرَآءُونَ**﴾ الناسَ بصلاتهم إذا صَلَّوا، وبما يفعلون من أعمال الخير: ﴿وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً...﴾ (سورة النساء: ١٤٢) .

﴿**وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ**﴾ من أموالهم عن مُسْتَحِقِّه، وهو الزكاة عند عليٍّ وابن عمر وابن عبَّاس، ويدلُّ له ذكره بعد الصلاة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة، فهم يتركون الصلاة والزكاة، وعليه الحسن والضحَّاك وقتادة.

والمعروف كلُّه عند محمَّد بن كعب القرظيِّ والكلبيِّ، وما يتعاوره الناس بينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود، وهو رواية عن ابن عبَّاس.

١- هذا مثل يضرب لمن يتَّجه هنا وهناك، ولا يستقرُّ على حال، والكلمة من الشام وتهامة.

وعنه: «**كنَّا نعدُّ الماعون على عهده ﷺ عارية الدَّلو والقِدْر**»[1]، كما رواه أبو داود.

(فقه) ومنعُ ذلك عن المضْطَرِّ إليه حرامٌ، وعن غير المضطرِّ مكروه. وقيل: ما لا يحلُّ منعه كالماء والملح والنار. قال العلماء: **يستحبُّ أن يكثر الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجيران ويتفضَّل به عليهم**. ومعنى الماعون: المال عند الزهري، وقال: إنَّه لغة قريش.

(صرف) ووزنه فَاعُول، فالزائد الألف والواو، والمعنى: الشيء القليل، والزكاة وما يتعاور شيءٌ قليل، والمعروف في الغالب قليلٌ من المال. وقيل: وزنه: مَفْعُل من العون (بفتح الميم وضمِّ العين) نقلت ضَمَّة الواو إلى العين، وزيدت فيه الألف عوضًا عن المنقول عنه. وقيل: وزنه معفول (بتقديم العين على الفاء) من العون أيضًا، صارت عينه مكان فائه هكذا: موعون، قلبت الواو ألفًا، وكلٌّ من الزكاة وما يتعاوره الناس والمعروف يعان به مستحقُّه.

وقيل: نزلت في أبي جهل جاءه يتيمٌ عارٍ يطلب مالَه فدفَعَهُ دفعًا عنيفًا. وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في العاصي بن وائل السهمي. وقيل: في عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب. [قلت:] وبعدُ فلا بأس بتفسير الآيات بهم لأنَّه إذا أشرك إنسان فعل ذلك أو بَعْضَهُ ورضي بالباقي.

(فقه) والكلام على الترقِّي، فإنَّ ترك الصلاة أعظم من دعِّ اليتيم وعدم الحضِّ على طعام المسكين، لأنَّها عماد الدِّين والفارق بين الإيمان والكفر،

١-رواه **أبو داود** في كتاب الزكاة باب في حقوق المال، رقم١٦٥٧. من حديث عبد الله بن عبَّاس.

والرياء فوق ترك الصلاة، لأنَّه الشرك الأصغر، والزكاة شقيقة الصلاة، وقشرة الإسلام، وهي معاشٌ، قَطْعُها يُؤَدِّي إلى اختلال غيرها.

اللَّهمَّ اجعلنا مِمَّن أدى الفرائض مخلصًا.

والله الموفِّق والمستعان.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الكوثر وآياتها ٣

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾

إكرام الرسول عليه السلام بنهر الكوثر

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ "فَوْعَل" من الكثرة المفرطة، وهو صيغة مبالغة، وهو صفة لمحذوف، أي: الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أنَّه نهر في الجنَّة.

قال ﷺ : «**هل تدرون ما الكوثر؟**» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «**هو نهر أعطانيه ربِّي في الجنَّة، عليه خير كثير، تَرِدُ عليه أمَّتي يوم القيامة، آنيتُه عددُ الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: ياربِّ، إنَّه من أمَّتي، فيقال: إنَّك لا تدري ما أحدث بعدك**»[1] ويروى: «**يُذَادُ عَنْهُ رجالٌ من أصحابي فأقول: يا ربِّ أصحابي، فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقًا سحقًا**»[2].

قال أنس: دخلت على رسول الله ﷺ فقال: «**قد أعطيت الكوثر**»، قلت: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: «**نهر في الجنَّة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظمأ، ولا يتوضأ منه أحد فيشعث أبدًا، ولا يشرب منه من أخفر ذمَّتي، ولا من قتل أهل بيتي**»[3].

١- رواه **مسلم** في كتاب الصلاة (١٤) باب حجَّة من قال: البسملة آية من أوَّل كلِّ سورة سوى براءة. رقم٥٣ (٤٠٠) **والنسائي** في كتاب الافتتاح (٢١) باب قراءة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، رقم ٩٠٣. من حديث أنس.

٢- تقدَّم تخريجه، انظر: ج٩، ص٢٢٠.

٣- لم نقف على تخريجه.

وعن عائشة: «هو نهر في الجنَّة، عمقه سبعون ألف فرسخ، ماؤه أشدُّ بياضًا من اللّبن، وأحلى من العسل، شاطئاه الدرُّ والياقوت والزبرجد، خَصَّ الله به نبيئه محَمَّدًا ﷺ من بين الأنبياء عليهم السلام». وقالت: «ليس أحدٌ يدخل إصبعه في أذنيه إلاّ سمع خرير ذلك النهر»، أي: صوته كصوت الأذنين إذا سُدَّتا.

وعن أنس عن رسول الله ﷺ : «دخلت الجنَّة فإذا أنا بنهر حافتاه خيامُ اللُّؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسْكٌ أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى»[١].

وقيل: هو حوضه في المحشر، ينصبُّ فيه ماء من عينه في الجنَّة. قيل: هو قريب من الجنَّة حيث يحتبس أهلها ليتحالُّوا من المظالم بينهم في الأرض المبدلة. وعلى نهره في الجنَّة طير أعناقها كأعناق الجزور.

قال عمر: هي ناعمة؟ فقال ﷺ : «**أكلها أنعم**»[٢]. وعنه ﷺ : «**حوضي كما بين جرباء**[٣] **وأذرج**»، وهما قريتان في الشام بينهما ثلاثة أيَّام. ويروى: «**كما بين صنعاء والمدينة**». ويروى: «**ما بين المدينة وعَمَّان**» (بفتح العين وشدِّ الميم) موضع في الشام. ويروى: «**ما بين صنعاء وأيلة**»[٤].

[قلتُ:] واختلاف الروايات يدلُّ على أنَّ المراد التمثيل بالوسع لكلِّ أحد بما يعقل، وبين أيلة والمدينة خمس عشرة مرحلة، وأيلة آخر الحجاز وأوَّل الشَّام.

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٩٠) باب ومن سورة الكوثر، رقم٣٣٦٠. من حديث أنس.

٢- رواه **الحاكم** في كتاب التفسير (١٠٨) باب تفسير سورة الكوثر، رقم٣٣٦٠. من حديث أنس.

٣- بلدة قريبة من بصرى في طريق الشام، أمَّن أهلَها الرسولُ عند سيره إلى تبوك على أن يؤدُّوا الجزية. وأذرج مكان بين معان وصلّح، حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين.

٤- وقد أورد **المنذريُّ** في كتاب الترغيب والترهيب، ج٤، ص٤١٨، رقم٦٦ فصلا في الحوض والميزان والصراط ما يقاربه معنى، بلفظ: «...كما بين عدن إلى عمان». من حديث أبي أُمامة.

والمخصوص به هو الذي في الجنَّة، وأمَّا في المحشر فلكلِّ نبيء حوض يردُّه المطيعون من أممهم، قال ﷺ : «إنّ لكلِّ نبيء حوضا». وإنَّهم يتبَاهَوْنَ أَيُّهُم أكثر واردةً، وإنِّي أرجو أن أكون أكثرهم واردة.

وقيل: الكوثر أولاده، لأنَّ السورة ردٌّ على من قال: أبتر. وقيل: أصحابُه وأشياعُه إلى يوم القيامة. وقيل: علماء أمَّته. وعن الحسن: إنَّه القرآن، وفضائله لا تحصى.

وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. وقيل: النبوءة. وقيل: نور قلبه ﷺ . وقيل: العلم والحكمة. وقيل: إيثارُه غيره على نفسه في المنافع. وقيل: فضائلُه.

وقيل: المقام المحمود. وقيل: الخير الكثير والنعم الدُّنيَوِيَّة وَالأُخرَوِيَّة من الفضائل والفواضل. وما خُصَّ، فهو تمثيل لا حصر.

ومعنى ﴿أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾: مَلَّكْناكَهُ من الآن وستقبضه يوم القيامة، وفي هذا غنًى عن قولك: الماضي بمعنى المضارع.

وفي الخطاب مزيد تعظيمٍ وتبشير، وأنَّه مجرَّد فضل، ولو قيل: أعطينا الرسولَ أو النبيءَ أو نحو ذلك من المشتقَّات، فربَّما توهمَّ أنَّه أعْطِيَه لمضمون ذلك المشتقِّ من الرسالة أو النبوءة أو نحو ذلك.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ الصلوات الخمس وغيرها، كصلاة العيد والضحى، خلافًا لمن يصلِّي لغير الله وينحر لغير الله تعالى ﴿وَانْحَرِ﴾ ما قدرت عليه من الأنعام، ولا سيما البُدن والضحيَّة، وتصدَّق بها على المساكين وغيرهم، لأجل ذلك الإعطاء، شكرًا له وخلافًا للسَّاهين عن الصلاة، وللذي يَدُعُّ اليتيم، ويمنع الماعون.

والجمهور على أنَّ المراد: نحر الأضاحي. وقيل: نزلت لصلاة عيد الأضحى ونحر الضحيَّة. وقيل: أَمْرٌ بصلاة الصبح في مزدلفة والنحر بمنى. وقيل: انْحَرْ وارْجِعْ في الحديـــيَّة، فَخَطَبَ وصَلَّى ركعتين وَنَحَرَ.

(فقه) وفي البيهقيِّ والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل رسول الله ﷺ عن النحر جبريلَ فقال: «رَفْعُ يديْك ـــ أي إلى نحرك ـــ عند كلِّ تكبيرة في الصلاة، وإنَّ ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة»[1].

(نقد الحديث) قلنا: حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع، لَوْ صحَّ للزمه النبيء ﷺ وأكثر منه في صلواته، وكذا الصحابة، ولم نجد حديثًا صحيحًا في أنَّه فعله ولا في صحَّته، ثمَّ رأيت ابن كثير قال: **إنَّه حديث منكرٌ جدًّا، وابن الجوزي قال: إنَّه موضوع.**

[قلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعًا: «إنَّه رَفْعُ اليدين عند تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاريِّ وغيره: «إنَّه وَضْعُ يمناك على يسراك، ثمَّ وضعهما على صدرك في الصلاة». وكذا في البيهقيِّ عن أنس، وجماعة عن ابن عبَّاس، كلُّ ذلك موضوع ولا يصحُّ[2].

[قلت:] فهذه الأمَّة كلُّهم يعملون بنحر الضحيَّة وغيرها في هذه الآية، ومرَّ ذكر أنَّ سنَّة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة، وما ذكرتُه قريب منها، بخلاف

١-رواه **الحاكم** في كتاب التفسير (١٠٨) باب تفسير سورة الكوثر، رقم٣٩٨٠ (١١٨) من حديث عليٍّ.

٢-تفسير ابن كثير، ج٤، ص٥٥٩. ونصُّه: «كلُّ هذه الأقوال غريبة جدًّا». وذكر القرطبيُّ في جامع أحكام القرآن، ج٢٠، ص٢٢٢، عن أبي القاسم أنَّ الإمام مالكا لم يرفع يديه في الصلاة أبدا.

الحمل على رفع اليدين، وبخلاف ما ذكره الضحَّاك من أنَّه رفعهما إلى النَّحر للدعاء بعد الصلاة، وهو كلام غير حديث، **وكان المشركون يصلُّون وينحرون للأوثان، فأمرنا الله تعالى أن نصلِّي له وننحر له.**

﴿**اِنَّ شَانِئَكَ**﴾ مبغضك مطلقًا، كالعاصي بن وائل، كما فسَّر ابن عبَّاس والجمهور، وعقبة بن معيط، كما فسَّر به شمر بن عطية، وكأبي جهل كما فسَّر به ابن عبَّاس في رواية، وكمشركين قالوا: أبتر، لَمَّا مات ابنه إبراهيم في رواية عن أبي أيُّوب، وكأبي لهب كما فسَّر به عطاء.

وعن ابن عبَّاس: كعب بن الأشرف وجماعة من قريش، ويروى أنَّه دخل مكَّة وقالوا له: إنَّك سيِّد المدينة، ونحن أهل الكعبة، فنحن خير أَمْ هذا الأبتر ؟ أو أنحن خير أم هذا الصنبور؟ فقال: أنتم، فنزل فيه: ﴿اَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلَآءِ اَهْدَىٰ مِنَ الذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً﴾ (سورة النساء: ٥١) ، وفيهم: ﴿ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاَبْتَرُ ﴾.

والصنبور: ما ينبت في أصل النخلة، يقطع فتستريح منه، [يريدون:] هكذا محمَّد نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له، لا قريب ولا بعيد. **والصحيح العموم**، بل هؤلاء التخصيصات سبب النزول، وسببه لا يمنع عموم الحكم.

و«شانئ» اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي، أو هو للماضي، فإضافته محضةٌ، فصَحَّ الإخبار عنه بالمعرفة، ومجيء ضمير الفصل، وإن جعلنا «هُوَ» مبتدأ فالخبر جملة لا معرفة، فيجوز حمله على المضيِّ أو على الحال، أو على الاستقبال أو الاستمرار، وعلى كلِّ حال المراد: من استمرَّ على البغض، فيخرج من تاب.

﴿هُوَ الأَبْتَرُ﴾ المنقطعُ النَّسل والذِّكر الحسَن، وأمَّا أنت فذريَّتُكَ وحُسن ذِكرِكَ، وآثار فضلك باقيةٌ كثيرة ملأت الأرض إلى آخر الدهر، والحمد لله تعالى، ولك في الآخرة ما لا تحيط به دائرة.

وانقطع نسل هؤلا الشانئين له، ولم يبق لهم ابن ولا بنت، وقيل: انقطع نسل بعضٍ حقيقةً ونسل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامُ بينه وبين أبيه وجدِّه، لا يلحق أباه ولا جدَّه دعاءٌ ولا عملٌ صالح منه.

(أولاد الرسول ﷺ) وأكبر ولده ﷺ القاسم، ثمَّ زينب، ثمَّ عبد الله، ثمَّ أمُّ كلثوم، ثمَّ فاطمة، ثمَّ رقيَّة، رضي الله عنهم، مات القاسم بِمَكَّةَ، ثمَّ مات عبد الله، فقال العاصي: انقطع نسله فهو أبتر، وكان عقبة يقول: لا يبقى لمحمَّد عقب فهو أبتر.

وعن أبي أَيُّوب: لَمَّا مات إبراهيم ليلاً قال بعض المشركين لبعض: إنَّ هذا الصابئ قد بُتِر اللَّيلة، واعتُرِض نسبةُ ذلك إلى أبي جهل بأنَّه مات ــ لعنه الله ــ قبل موت إبراهيم. [قلت:] ولا أُسَلِّمُ هذا الاعتراض لظهور أنَّ إبراهيم مات قبل بدر، وأبا جهل في بدر، والسورة مَدَنِيَّة عند الجمهور، وهو الصحيح.

قال أنس: أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة فرفع رأسه مبتسمًا، فقال: «**أنزل عليَّ آنفًا سورة، فقرأ سورة الكوثر**». وقيل: نزلت بِمَكَّةَ ونزلت أيضًا بالمدينة.

أسألك اللَّهمَّ أن تسقيني من الكوثر.

والله المستعان.

وصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الكافرون وآياتها ٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾

البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين

قال ابن عمر: «رمقت رسول الله ﷺ خمسا وعشرين مَرَّة ـــ وفي لفظ: «شهرًا» ـــ يقرأ في الرَّكعين قبل الفجر والرَّكعتين بعد المغرب بـــ﴿قُلْ يَآ أَيــُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ أي: في الركعة الأولى و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ في الثَّانية»[1].

وعن عائشة مرفوعًا: «نعم السورتان ممَّا يقرأ في الرَّكعتين قبل الفجر ﴿قُلْ يَآ أَيــُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾»[2]. روى الحديثين ابن ماجه وابن حبَّان، والأوَّل أحمدُ والترمذيُّ والنسائيُّ.

(فقه) وسنَّة الفجر أفضل السنن الرواتب عند الجمهور[3]، والصحيح

١-رواه **النسائيُّ** في كتاب الافتتاح (٦٨) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، رقم٩٩١. و**الترمذيُّ** في كتاب الصلاة (٣٠٨) باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر... رقم٤١٧. و**ابن ماجه** في كتاب الصلاة (١٠٢) باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، رقم١١٥٨. من حديث ابن عمر.

٢-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤٥٣. وقال: أخرجه ابن الضريس والحاكم في الكنى وابن مردويه، من حديث ابن عمر.

٣-ومثلها في الأفضليَّة الركعتان بعد صلاة المغرب، للحديث المرويِّ عن رسول الله ﷺ. رواه أحمد وابن ماجه عن عليٍّ كرم الله وجهه. راجع: الشَّمَّاخِي: الإيضاح، ج٢، ص٣١١.

أنَّ الوتر أفضل.

(سيرة) [قلت:] ورسول الله ﷺ معصوم عن الكبائر والصغائر قبل البعثة وبعدها، متعبَّد بما ألهمه الله من الدِّين، وكان يتعبَّد في غار حراء قبل البعثة، وقيل: كان قبلها متديِّـنًا بما صحَّ عنده من شرع إبراهيم صلى الله عليهما وسلَّم، وأمَّا بعدها فهو عامل بما قبلها منتظرًا لِمَا يُوحى إليه متديِّـنًا بما وجد منه.

[قلت:] وزعم بعض أنَّه متعبِّد بما صحَّ عنده مِن شرائع مَنْ قبله بطريق الوحي لا من جهتهم أو نَقْلِهم أو كتبهم لأنَّهم خائنون، وهو قول ضعيف، كيف يوحى إليه بشرع من قبله؟ فإنَّ ما يوحى إليه شرعه، وإنَّما ذلك في بني إسرائيل، يوحى إلى نبيء فيتابعه الأنبياء بعده.

وعلى ذلك القول فقيل: تعبّد بشرع إبراهيم، وعليه أصحاب الشافعيِّ، وقيل: بشريعة موسى إلاَّ ما نسخ، وقيل: تعبّد بكلِّ ما صحَّ عنده أنَّه شريعة لنبيء قبله ما لم يثبت نسخه، قال الله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه﴾ (سورة الأنعام: ٩٠) ، ونسب لأحمد.

وعن قتادة: لم تزل العرب على بقايا دين إسماعيل عليه السلام ، كالحجِّ، والختان وإيقاع الطلاق الثلاث، والدِّية، وغسل الجنابة، وتحريم النكاح بالصهر والقرابة، وقبل البعثة يفعل ذلك ونحوه، لأنَّه من مكارم الأخلاق لا تحرم من غير شرع، وقيل: تعبُّدًا من الله عزَّ وجلَّ .

﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ نداء للعموم، أو لكفَّار مخصوصين أعْلمه الله تعالى أنَّهم أشقياء لا يؤمنون: الوليد بن المغيرة والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والعاصي بن وائل، والأسود بن المطَّلب بن

أسد، وأميَّة بن خلف.

(سبب النزول) قالوا لرسول الله ﷺ : أُعْبُدْ ما نعبد ونعبد ما تعبد، فيشفع الصالح عند الله منك أو منَّا في المبطل، ويأخذ حظَّه مِمَّا أصاب من العبادة الحقَّة عند الله عَزَّ وَجَلَّ .

أو قالت عتاة من قريش من المستهزئين وأبي جهل ومن لم يؤمن: أُعْبُدْ آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله تعالى»، فقالوا: اسْتَلِمْ بعض آلهتنا نعبد إلهك، فقال: «لا». ومن قال: مال النبيء إلى مسحها ليسلموا فنهاه الله تعالى فتركه فقد كفر.

وفي رواية: استلمْ بعض آلهتنا نصدِّقك ونعبد إلهك، قال: «حتَّى أنظر ما يأتي من ربِّي»، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ يَآ أَيُّــهَا...﴾.

[قلت:] وقوله: «حتَّى أنظر ما يأتي من ربِّي» موضوع، إذ لا يتوقَّف حاشاه في منع المسح، ولذلك أُسقط في بعض الراويات كما سقط في رواية أنَّهم قالوا للعبَّاس: لو استلم ابن أخيك بعض آلهتنا لصدَّقناه وآمنَّا بإلهه.

وعلى كلِّ حال في ذلك نزلت السورة أو كان ذلك جميعًا فنزلت، فلمَّا نزلت غدا إلى المسجد فقرأ عليهم وهم مجتمعون لم يَخَفْهم و لم يكترث بهم بإذن الله عَزَّ وَجَلَّ ، فأيسوا وَاشتَدَّ إيذاؤهم للمؤمنين.

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فنزل، ويعاند أصحاب الخبر الآخر أو يرجون أن يقبل رأيهم.

(بلاغة) وكان خطابهم بالنداء أوَّلاً ليقبلوا عليه ولا يفوتهم شيء ممَّا يقول، وكان النِّداء بـ«الْكَافِرُونَ» لا بمن كفروا، أو يا أَيُّــهَا الذين كفروا، لأَنَّ الكفر فيهم قديم راسخ، أوْ لأنَّ المراد أشقياء مخصوصون لا يؤمنون، أو للاختصار

ليصل بسرعة إلى لفظ «لَآ أَعْبُدُ...» الذي هو المقصود بالذات، ولأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة في البطلان، ولو قال: يا أيــّهَا المشركون لاختّصّ اللّفظُ على حسب الظّاهر وعلى حسب الحال بمن يعبد الأصنام، ولأنّ اسم الكفر أشَدُّ في نفسه وأشدُّ عليه في التعميم، وفي عدم الاكتراث بالكافرين مطلقًا، وفي الإيّاس منه.

﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ القرآن مشتمل على الأمر والنهي، وكلٌّ يتعلّق بالقلب أو بالجارحة، وذلك أربعة، فكانت السورة بربع القرآن كما رواه الترمذيُّ وأنس، وفيه أنّ ﴿إِذَا زُلْزِلَت﴾ نصفٌ، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلثٌ[1].

والمعنى: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون الآن من الأصنام، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد الآن وقبلُ وبعدُ، فهو للاستمرار، ولا أنا عابد فيما مضى ما عبدتم فيما مضى، وما عبدتم في وقت مّا من الأوقات. أمّا أنا فلم أزل عابدًا له في الماضي والحال والاستقبال. ولم يُعَدَّ طوافُهم وحجُّهم وعمرتهم واستغفارهم عبادةً لأنّها مصاحبةٌ للإشراك، مخلوطة به.

و«لَا» النافية مختصَّة بالاستقبال، و«مَا» للحال، لَكِنَّ هذا غالب لا يطّرد، فقد تكون «لَا» للحال و«مَا» للاستقبال لقرينة. وقيل: ﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ للاستقبال ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ للحال، وعكس الزجّاج. وقيل: ﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ للماضي، وما بعده للمستقبل.

وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم، أي: لا

١- يشير إلى الأحاديث التي أوردها الترمذيُّ في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ ، باب ما جاء في {إِذَا زُلْزِلَت}، رقم ٢٨١٩ و٢٨٢١. من حديث أنس.

أعبد ما تعبدون رَجَاءَ أن تعبدوا الله تعالى، ولا أنتُم عابدون الله، رجاء أن أعْبد أصنامكم، ولا أنا عابد أصنامكم لغرضٍ مًّا، ولا أنتم تعبدون الله لغرضٍ مًّا.

أو المعنى: لاَ أعبد الأصنام التي تعبدون، ولا أنتم عابدون الله هكذا، وكأنَّهم قالوا: نحن نعبد الله لكن مع غيره، فقال: ﴿وَلآَ أَنَاْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ...﴾ أي: ولا أنا عابد في وقت مًّا الإله الذي عبدتم، لأنَّ الله ليس ما تخيَّلتم له من عبادة غيره معه، ولا أنتم عابدون الإله الحقَّ الخالص الذي أعبده، وهذا أنكى لهم من أن يقتصر على قوله: ﴿لآَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلآَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾. وعلى كلِّ وجه لا تكرير في الآية.

وذِكْرُ الله تعالى بلفظ «مَا» ـــ اسمًا موصولاً، أو نكرة موصوفة ـــ إشارةٌ إلى الصفة، بل قد تكون «مَا» للعالم بلا تأويل، كما حكي عن سيبويه، وقيل: مشتركة بين العالم وغيره وضعًا.

وقيل: في [الجملتين] الأولين بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة؛ وفي الأخريين مَصدَرِيَّة، أي: لا أعبد الذي تعبدونه، أو إِلَهًا تعبدونه، ولا أنتم عابدون الذي أعبده، أو إلهًا أعبده، ولا أنا عابد عبادتكم، أي: مثلها في الشكِّ أو الشرك، ولا أنتم عابدون عبادتي، أي: مثل عبادتي في اليقين والتوحيد.

﴿**لَكُمْ دِينُكُمْ**﴾ تقرير لقوله تعالى: ﴿لآَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ...﴾، أي: لكم خَاصَّة دينكم الذي هو الإشراك لايتجاوز إليَّ ﴿**وَلِيَ دِينِ**﴾ تقرير لقوله: ﴿وَلآَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾، أي: لي خاصَّة ديني الذي هو التوحيد لا يتجاوز إليكم، لقضاء الله عَزَّوَجَلَّ بشقوتكم، لسوء استعدادكم، ولتعليقكم إيَّاه بالمحال، وهو عبادتي لأصنامكم، أو مسحي عليها، ولأنَّ ما وعدتموه عين الإشراك.

أو هذا تقرير لقوله ﷻ : ﴿وَلَآ أَنَاْ عَابِدٌ مَّآ عَبَدتُّمْ﴾. والقصر قصر إفراد في الموضعين.

وروي أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد والنبيء ﷺ جالس، فقال له: «نَابِذْنا يا ابن مسعود» فقرأ: ﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ثمَّ قال له في الركعة الثَّانية: «أخلص»، فقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فلمَّا سلَّم قال له: «يا ابن مسعود، سَلْ تُجَبْ».

[قلت:] ومعنى السورة مأمور به قبل القتال وبعد القتال، ولا حاجة إلى جعله أمرًا بترك القتال ثمَّ نسخ بالقتال. اللَّهمَّ ببركة ما هو اسمك الأعظم عندك استَجِبْ دعائي واجْعل لي الخير فيه.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة النصر وآياتها ٣

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③﴾

بشارة الرسول بعزَّة الإسلام وانتشاره

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ﴾ إذا جاءك نصر الله، أي: إعانتهُ إيَّاك وإظهارُك على عدوِّك، وحفظك ممَّا تكره من الملمَّات وذلُّ أهل الدِّين، ولا حاجة إلى تخصيصه بالإعانة والإظهار، ولو كان أنسب بقوله: ﴿وَالْفَتْحُ﴾.

و«إِذَا» متعلِّق بجوابها وهو «سَبِّحْ» على المشهور الصحيح، وهكذا تقول أبدًا، وإذا مَنَعَ مانع فَتَأَوَّله.

والمراد بالنصر تغليبُه ﷺ على قريش وسائر العرب، أو المرادُ نصرُه ونصرُ أمَّته بعده، وهذا أوَّله، وكأنَّه موجود كلُّه في الحِين.

وعن ابن عبَّاس: النصر صُلح الحديبيَّة، والفتح فتح مكَّة، وهذا هو الصَّحيح. وقيل: الفتح فتح بلاد الشرك له ولأمَّته بعده، لأنَّ فتح مَكَّة أوَّلُهُ وبابُه، فهو متتابع كأنَّه حضر كلُّه، والنصر: الإظهار على العدُوِّ، وهو متقدِّم على الفتح، ولذلك قدَّمه على الفتح.

والسورة إشارة لنعي رسول الله ﷺ كما قال ابن عبَّاس، وجاء به الحديث[1]، وما بقي بعدها إلاَّ عامين، وَلَمَّا نزلَتْ بَكَى عمر وقال: قَدْ قَرُبَ موته ﷺ .

(سيرة) وكان الفتح في السَّنة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، على رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة وخرج إليها ليلتين مضتا من رمضان، أو لثمان عشرة، أو لاثنتي عشرة، أو لست عشرة، أو يوم الأربعاء لعشر مضين بعد العصر، وضُعِّف، أو لعشر بقين.

(سيرة) خرج بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار كلِّهم، وغيرهم من العرب، أو باثني عشر ألفًا، ويجمع بأنَّه خرج بعشرة آلاف وتلاحق ألفانِ بعدُ، وَلَمَّا بلغ الكديد أفطر بين عسفان وأمج، وأفطروا. ولم يعلم بهم أحدٌ حتَّى نزل بَمَرِّ الظَّهران.

[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة الناس وكون البرِّ للعرب والأعراب والسفر.

وقد دعا ﷺ أن يعمي عنهم الأخبار، إلاَّ أنَّ حاطبًا أخبر أهل مكَّة في كتاب كما مرَّ في الممتحنة. واستخلف على المدينة أبا رُهْمٍ كلثوم بن حصين الغفاري، ولا يخفى أنَّ السورة نزلت قبل الفتح، ويحمل النَّصر على ما كان مع الفتح المذكور، وذلك إخبار بالغيب، وهو معجزة.

١– بشير إلى الحديث الذي أورده صاحب الكشَّاف: «لَمَّا نزلت خطب رسول الله ﷺ فقال: "إنَّ عبدا خيَّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عَزَّ وَجَلَّ". فعلم أبو بكر، فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشَّاف: الحديث متَّفق عليه.

وإن نزلت السورة بعد الفتح كما زعم بعض فـ«إِذَا» بمعنى إذْ، متعلِّق بمحذوف، أي: كمُل الأمرُ أو تمَّ، أو تبقى للاستقبال، فيتوجَّه الاستقبال إلى شيء مستقبل مُتَرَقَّبٍ باعتبار ما يدلُّ عليه، ولو تحقق باعتباره في نفسه، وفتح مكَّة أمُّ الفتوحِ جالبٌ لِمَا بعدَ منها. أو للاستقبال باعتبار المجموع الذي بعدَ «إِذَا»، فإنَّ منه ما هو مستقبل، فإنَّ رؤيته الناس يدخلون في دين الله أفواجًا معتبرة، ولو بآخر من يدخل في دين الله ﷻ ، إن لم يكن النُّزول بعد تمام الدُّخول.

أو يراد بالنصر نصر الله الرحمن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مكَّة، زادها الله شرفًا وحَفظَهَا، وبالفتح ما كان فيها وفي غيرها، ولا إشكال في الاستقبال، والمجيءُ حقيقةٌ في الحصول. وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتنقُّل، ولعلَّه مشترك وضعًا.

(سيرة) وسبب الفتح أنَّ رسول الله ﷺ صالح قريشًا في الحديبيَّة، على وضع الحرب عشر سنين، وقيل: عشرين، ومن شاء كان على عهده ﷺ ، ومن شاء كان معهم.

فكان معه ﷺ خزاعةُ ومعهم بنو بَكْر، ثمَّ قتل بنُو بكر رجلاً من خزاعة على ماءٍ لخزاعة يسمَّى الوتير، أسفل مَكَّة، وأعانهم قريش ببعض الرِّجال وبسلاحٍ خِفْيةً لَيْلاً حتَّى أدْخلوهم الحرم، وقاتلوا فيه.

وأرسلوا إلى رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء بذلك، وجاءته جماعة أيضًا فقال: «لا نُصِرْتُ إن لم أنصُركم، وإنَّ هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال ﷺ : «كأنِّي بأبي سفيان جاءكم يشدُّ العقد».

فجاء أبو سفيان فاستشفع بأبي بكر بعده ﷺ ، ثمّ بعمر، ثمّ بعليٍّ أن يُكَلِّمُوه ﷺ ، فلم يُجبْهُ أحدٌ، ثمّ بفاطمة، ثمّ بابْنها الحسن غلامًا يدبُّ، قال له عليٌّ: لا أجد لك إلاّ أَنْ ترجعَ إلى مكّة وتقول: «أجرت بين النَّاس».

وَلَمَّا نزلوا بمرِّ الظهران رقَّ العَبّـاس على أهل مكّة فخرج، ولقي أبا سفيان، فجاء به إليه ﷺ ، فأركبه معه على بغلة رسول الله ﷺ ، وقال عمر: دَعْني يا رسول الله أَقْتُلْهُ و لم يُجِبْهُ، وقَدْ سبقَهُ العَبَّاسُ بالأَمْنِ، وما آمن إلاّ بعد شدَّة.

وكان يحبُّ الفخر، فقال ﷺ : «نادِ في مكّة: من أغلق على نفسه بَابَهُ فهو آمنٌ، ومن دخل المسجد فهو آمنٌ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ». وقد قال قبل إسلامه له ﷺ : ما أفعل باللاَّتِ والعزَّى؟ فقال عمر: أخرأ عليها، فقال ﷺ : «دعني وابن عمِّي يا عمر».

وَلَمَّا ارتحل لدخول مَكّة قال السَّلام : يا عبَّاس بمضيق الوادي، فكلّما مرَّت قبيلة بلوائها مثل سليم ومزينة [يعرِّفه العَبّـاس بها]، قال: مالي ولها؟ حتَّى مرَّت الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار، سمِّيت لكثرة سلاح الحديد فيهم، حتَّى لا يظهر إلاّ عيونهم، فقال: لا طاقة على هؤلاء، يا عبَّاس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، فقال ابن عبَّاس: إنَّها النبوءة، قال: فنعم إذن.

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ﴾ أي: العرب، كأهل مكّة والطّائف وهوزان واليمن، من أهل الأوثان، وقيل: المراد أهل اليمن، قال ﷺ : «الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن»، قيل: يارسول الله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأنهم؟ قال: «رِقيقُو القلوبِ، الفقْهُ يَمَانٌ، والحكمة يمانيَّة». وفي رواية: «الإيمان يمان، والحكمة يمانية»، وهو على ظاهره.

﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا﴾ الخطاب للنبيء ﷺ أوْلى من أنْ يُجعل لِكُلِّ من يصلح له على العموم البدليِّ، والرؤية بصريَّة مجازيَّة، أو بمعنى المعرفة، فإنَّه لا مانع منه، ولو منعه أبو حيَّان ومرَّ كلامٌ فيه، فهي على الوجهين متعدِّية لواحد. و«يَدْخُلُونَ» حال، أو بمعنى العلم فتعدَّى لاثنين ثانيهما «يَدْخُلُونَ».

(صرف) والفوج: الجماعة المارَّة المسرعة، أو مطلق الجماعة، وجَمْعُهُ على أفْعال قياسٌ، لأنَّه مُعَلُّ العين، ولو جُمِعَ على أَفْعُل لثقلت الضمَّة على الواو، كأَثْوُبٍ بالضمِّ. و«أَفْوَاجًا» حال من واو «يَدْخُلُونَ».

والسورة مَدَنِيَّة، والمدنيُّ: ما بعد الهجرة ولو قبل الوصول، أو في السفر، أو في مكَّة بعدها، ونزولها قريب من موته ﷺ .

لَمَّا نزلت السورة قال لفاطمة رضي الله عنها: «نُعِيَتْ إليَّ نفسي»، فبكت ثمَّ ضحكت، فقيل لها ؟ فقالت: أخبرني أنَّه نعيتْ إليه نفسه، فبكيتُ، وأخبرني أنِّي أوَّل أهلِه لحوقًا به فضحكتُ.

وبين حجَّة الوداع وموته ﷺ ثلاثة أشهر ونيِّف، وعن قتادة: مات رسول الله ﷺ بعد نزول: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ بسنتين، وقيل: نزلت بعد انصرافه من خيبر، وعليه فأكثر من سنتين، لأنَّ وقعة خيبر كانت سنة سبع أواخر المحرَّم. وعن ابن عبَّاس: آخر سورة نزلت تَامَّة بمرَّة: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ﴾، والله أعلم.

كان الناس يُسلمون آحَادَ وثُناءَ وثُلاَثَ، وَلَمَّا كان الفتح كانوا يُسلمون جماعات عظامًا، وما مات ﷺ إلاَّ بعد إسْلامِ العرب كُلِّهم، كما قال أبو عمر يوسفٌ بن عبد البرِّ الأنصاريُّ[1]، إلاَّ بني تغلب فإنَّهم بقوا على نصرانيَّتهم إلى

١-هو يوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد البرِّ بن عاصم النمريُّ القرطبيُّ المالكيُّ، ولد
=

الآن دخلهم رجل من المغاربة، وذكر الإسلام فكادوا يقتلونه، وهم الآن أشدُّ على السلطان من نصارى العجم.

(سيرة من أهدر دمه عند الفتح) ولم يقتل أحدًا إلاَّ عبد الله بن خطل، لأنَّه أسلم فبَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وله مولى مُسلم يخدُمه أمره أن يذبح تيسًا فيُطعمه، ونام واستيقظ و لم يفعل شيئًا، فقتله وارتدَّ، وقتل أمَةً له تغنِّيه بهجاء رسول الله ﷺ .

والحويرث بن نقيد بن وهب، وكان يُؤذيه بمَكَّةَ، وقيس بن صبابة لقتله الأنصاريَّ الذي قتل أخاه خطأً، ولرِدَّته. وأمر بقتل سَارَّة مولاة لبني عبد المطَّلب، وكانت تؤذيه بِمَكَّةَ، فتغيَّبت حتَّى استؤمن لها فآمنها.

وبقتل عكرمة بن أبي جهل، فهرب إلى البحر، فجاءت به زوْجُه، فأمَّنه ﷺ . وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح، لأنَّه ارتدَّ فغيَّبه عثمان أخوه من الرَّضاع حتَّى أمَّنه ﷺ .

وكانت العرب تقول: إن غلب محمدٌ قَوْمَه أسْلَمْنا، فلَمَّا فتحَ مكَّة قالوا: أهْلَك الله عنها أصحاب الفيل، فَما فَتَحَهَا إلاَّ أنَّه نبيء، فأسْلموا ما بين قادمين ومرسلي الوفد، حتَّى إِنَّهُ أسلم من اليمن سبعمائة رجل بمرَّة،

=

سنة ٣٦٨هـ. أخذ العلم في قرطبة عن علماء كثيرين، وحدَّث عنه ابن حزم الظاهريُّ والحميديُّ وغيرهم، وكان إماما ثقة متقنا علاَّمة متبحِّرا، كان ظاهريًّا ثمَّ تحوَّل إلى الْمَالكيَّة مع ميل إلى فقه الشافعيِّ في مسائل، وهو ممَّن بلغ مرتبة الأئمَّة المجتهدين. تُوُفِّيَ سنة ٤٦٣هـ. ترك تصانيف كثيرة وجليلة مثل: بيان العلم وفضله، وكتاب الجامع لأحكام القرآن، وكتاب التمهيد، وكتاب الاستذكار في شرح الموطأ، وغيرها. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج٢، ص٣٦٨.

وافدين بأنفُسِهِم وعمَّن وراءهُم، لكن وصلوا جماعة جماعة، فهم أفواج، وقُلُوبُهم لَيِّنة، أَسْلموا بلا سيف.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ سَبِّح الله، أيْ نَزِّهْهُ ــ بقلبك، أو مع التلفُّظ بسبحان الله أو بغيره ــ عمَّا لا يليق، ملتبسًا بالثَّناء عليه بأنواع المحامد.

(نحو) وإضافة الحمد لمنصوبه لاَ للفَاعِل، فهو متعلِّق بحال محذوفة، ويجوز تعليقه بــ«سَبِّحْ»، أي: مع حمد ربِّك، وجوِّز أن تكون الباء للاستعانة، فتتعلَّق بــ«سَبِّحْ»، وهذا لا يصحُّ إلاَّ على جعل إضافة الحمد إلى الفاعل، أي: بحمد ربِّك نفسَه.

(أصول الدين) وليس تسبيح من يقول: صفاتُه هُو مُعَطِّلاً لبعض الصفات كَمَا قيل، ويَجتَنِبُ النقص، فلا يقال: سبحان ربِّي الأسفل، ولو كان في كلِّ موضع.

وقيل: نزَّهه عن العجز عن تعجيل الفتح، واحمده على أن أخَّره لحِكْمةٍ، وهو تفسير لا يفهم من الآية، بل المراد العموم كما مرَّ.

وما روي عن عائشة ــ من أنَّه ﷺ كان يكثر في ركوعه وسجوده: «**سبحانك اللَّهمَّ ربَّنا ولك الحَمْدُ اللَّهمَّ اغفِرْ لي**» يتأوَّل قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾، أي: يعمل بمعناه ــ لا يوجب أن يكون تفسيرًا لها، ولا مرجِّحًا لتفسيره بذلك، بل هو بعض عمومها. وكذا ما في البخاري عنها: إنَّه كان يكثر في آخر أمره: «**سبحان الله وبحَمْده، أسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ إليه**».

وقال: «**كأنَّ ربِّي أخبرني أن سأَرَى علامَةً في أمَّتي وأمَرني إذا رأيتُها أنْ سَبِّحْ بحمده واستغفره**»[1]، فإنَّ التسبيح المأمور به غيرُ مختَصٍّ بالعجز المنفيِّ

١- أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤٥٦. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر.

المذكور، بل عن كُلِّ نقص، والتَّسبيح في الحديث على العموم.

وكذا عن أمِّ سلمة: كان ﷺ لا يقومُ ولا يجيء ولا يذهب إلاَّ قال: «**سبحان الله وبِحمْدِه أسْتغْفِرُ الله**» قال: «**إنِّي أمرت بها**» وقرأ السورة[1].

قال عبد الله بن مسعود: لَمَّا نزل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ...﴾ كان رسول الله ﷺ يُكثر إذا قرأها وركَعَ أن يقول: «**سبحانك اللَّهمَّ ربَّنا وبحمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنَّكَ أنت التَّواب الرَّحيم**»[2] ثلاثًا.

وزعم بعض أنَّ «سَبِّحْ» أمر بالبقاء على الحمد وَالتَّصَرُّف. وقيل: «سَبِّحْ» بمعنى: قُلْ: «سبحان الله» تَعَجُّبًا من تيسير الله ﷻ لك النَّصر والفتح على أهْلِ الحرم، بحيث لا يخطر ببالِ أحدٍ، واحمده على صنعه، والتعجُّبُ سببٌ للتسبيح.

وهو خروج عن الظَّاهر، ومخالف للحديث، وأيضًا التعجُّب غير كسبيٍّ، فكيف يؤمر به، وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام للتعجُّب، لأنَّ معناها: إنَّ هذا أمر عجيب، فكذا الآية، وكأنَّه إخبار بأنَّ ذلك أمرٌ من شأنه أن يُتعجَّب منه.

[قلت:] وكذا تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر، ومخالف للحديث والمقام، وصلاته [يوم الفتح] ثماني ركعات في بيت أمِّ هانئ، أو في داخل الكعبة، أو أربع للضحى وأربع للفتح لا يجب أن تكون تفسيرا للآية، بل هي بعض من التسبيح والحمد، ولا سيما أنَّ الصحيح أنَّه لم يصل الثماني حين دخل الكعبة. وشهر أنَّ الثماني بتسليمة واحدة، ولو كانت أربعًا للضحى وأربعًا للفتح لَفَصَلَ بِالتَّسلِيم.

١- أروده **الألوسيُّ** في تفسيره، ج٦، ص٤٥٧. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه، عن أمِّ سلمة.

٢- رواه **الحاكم** في كتاب التفسير (١١٠) باب تفسير سورة النصر. رقم ٣٩٨٣ (١١٢١). من حديث ابن مسعود.

(فقه) وصلاه الفتح مسنونة، وقد صلاَّها سعد يوم فتح المدائن.

(سيرة) ودخل رسول الله ﷺ مكّة متواضعًا بقلبه وجسده حتَّى كاد رأسه يمسَّ مقدَّم الرحل، وقال لأهل مكّة: ما تقولون؟ قالوا: أخٌ كريمٌ، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، فلقّبوا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكّة خمسة عشر يومًا وهو يُقصِّر الصلاة ولا يصلِّي صلاة الجمعة، فخرج إلى هوازن وثقيف وقد نزلوا حُنينًا.

﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ ولو لم يكن لك ذنب، إعظامًا لله تعالى، وهضْمًا للنَّفسِ، أو تعبُّدًا، وعَمَّا يصدر سهوًا أو نسيانًا، أو عَمَّا أبيح له وكان الأولى خلافُه، أو عن الاقتصار عن عبادة وترك ما هو أعلى منها من العبادات.

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال الله تعالى، ورأيت بعد ما كتبت ما هو في معناه أنَّه أبدًا على الترقِّي في العبادات، فَكُلَّما كان في مرتبة منها استغفر من التي كان عليها قبلها، أي: من الاقتصار عليها.

وقيل: عمَّا قبل النبوءة، مع أنَّه لا يعمل قبلها الصغائر ولا الكبائر، ومن زعم أنَّ الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفارُه منها.

وقيل: اسْتَغْفِرْهُ لذنوب أمَّتك، ويناسبه أنَّ الله ﷻ أمره بذلك وقال: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ﴾ (سورة القتال: ١٩) ، وقيل: لتعليم أمَّتك.

وكان يستغفر في اليوم واللَّيلة سبعين مرَّة، وقيل: أكثر، وقيل: مائة، وجاء به حديث، وكلَّما قام من مجلس قال: «**سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك**»[1]. ويشرع لمن سَلَّم من الفريضة أن يستغفر ثلاثًا.

١- تقدَّم تخريجه في الصفحة السابقة.

وقدَّم الحمد مع أنَّ التخلِّي قبل التَّحلِّي، لأنَّه لله بالإجلال لجلاله، والاستغفار لقصور في العبد، ولكراهة أن يشرع الإنسانُ في الدُّعاء قبل التملُّق لله تعالى بألفاظ المدح والتضرُّع، ولأنَّ تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد الوضوء، وبعد الإفاضة، ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة البقرة: ١٩٩) ، وبعد القيام من المجلس، وبعد الوضوء، وبعد المكتوبة، وبعد التهجُّد.

ومن قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاَّ هو الحيُّ القيُّوم، وأتوب إليه» غُفِرَتْ ذُنُوبُه ولو كانت كزبد البحر ورمل عَالِج، وورق الشجر، ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كلِّ همٍّ فرجًا، «**ولو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقومٍ يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم**»[1].

﴿**إِنَّهُ كَانَ**﴾ في الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليهم، ومن شأنه أن يقبل التوبة، أو كان من حين خلَق المُكَلَّفين ﴿**تَوَّابًا**﴾ مبالغًا في العفو، فإنَّ صورة كراهة الله عَزَّ وَجَلَّ المعصية كصورة إعراض، وصورة العفو كصورة الراجع بعد الإعراض.

أو ﴿تَوَّابًا﴾: مُبَالِغًا في قَبُولِ التوبة، والمبالغة في الوجهين تحقيق ذلك، وكثرة الأفراد من التَّائبين، و«لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»، و«ما أصرَّ من استْغفر ولو عادَ في اليوم سبعين مرَّة»، ويناسب ذلك رجاء المستغفر وطمعه في القبول، وكأنَّه قيل: لأنَّه كان توابًا.

١-رواه **مسلم** في كتاب التوبة (٢) باب سقوط الذنوب بالاستغفار، رقم١١ (٢٧٤٩). ورواه **الترمذيُّ** في كتاب صفة الجَـنَّة (٢) باب ما جاء في صفة الجنَّة ونعيمها، رقم ٢٥٢٦ ، في حديث طويل، أَوَّله قوله: «قلنا يا رسول الله ﷺ: ما لنا إذا كُـنَّا عندك رقَّت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا...». من حديث أبي هريرة.

ولم يقل: إنَّه كان غَفَّارًا مع أنَّه قال: «اسْتَغْفِرْهُ»، لأنَّ الاستغفار إنَّما ينفع مع التَّوبة، ولا ينفع الاستغفار بلا ندم، وقد قيل: إنَّ الأصل: «استغفره إنَّه كان غفَّارًا، وتب إليه إنَّه كان توَّابًا».

الله لا إله إلاَّ هو المَلكُ الحيُّ القيُّوم ذو الجلال والإكرام، أَستغفرُ الله الرحمن الرحيم، اللهُمَّ اقْضِ لي كُلَّ حاجة.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

تفسير سورة المسد وآياتها ٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤﴾

ذمُّ أبي لهب وامرأته ووعيدهما

﴿تَبَّتْ﴾ خَسِرَتْ أو هَلَكَتْ، يقال: شابَّة لا تَابَّة، أو شابَّةٌ تابَّة، والتَّابة الهالكة، أي: الهَرِمَة التي هلك شبابها، أي: ذهب. أو «تَبَّتْ» هلكت من كلِّ خير، والمأصدق واحد.

(بلاغة) وإسناد التباب إلى اليدين من إسناد ما للكلِّ إلى الجزء، فذلك مجاز عقليٌّ. أو اليدان بمعنى الكلِّ، أي: تبت نفسُ أبي لهب، أو ذات أبي لهب، فالمجاز مرسل والإسناد حقيقة. أو اليدان عبارة عن النفس والذَّات لِمَا بينهما من اللُّزوم، والوجهُ الذي ذكرتُ قبلَ هذا تفسيرٌ بالجزء عن الكلِّ.

﴿يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ عبد العزَّى بن عبد المطَّلب بن هاشم، وكُنِّي بذلك لإشْراقِ وجْهِهِ، فذكره الله به تَهَكُّمًا به، إذْ كان يفتخر بذلك، وليناسب أنَّه من أهل النار ذات اللَّهب، ولكراهة ذكر عبد العزَّى، ولشهرته بهذه الكنية دون اسمه عبد العزَّى، وهو عمُّ الرسول ﷺ ، وهو من أشدِّ الأعداء على رسول الله ﷺ مثل أبي جهل.

(سيرة) قال طارق الصحاريُّ: بينما أنا في سوق ذي المجاز إذا أنا برجل حدِيثِ السِّنِّ يقول: «يا أَيُّهَا الناس، قُولُوا: لا إله إلاَّ الله تفلحوا»، إذا

رجلٌ خلفه يرميه، وأدمى ساقيه وعرقوبة، ويقول: «يا أيــُّهَا إنَّه كذّابٌ فلا تصدِّقوه»، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: محمَّد يزعم أنَّه نبيء، وهذا عمُّه أبو لهب يزعم أنَّه كذّاب.

فَلرَمْيه بيده قال الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾. ومعنى «حديث السنّ» أنَّه لم يَشِبْ.

وَلَمَّا نادى على الصفا بطون قريش[1]: يا بني عديٍّ، يابني فهر، وهكذا، فاجتمعوا، وأمرهم بالتَّوحيد، قال أبو لهب لعنه الله: تَــبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جمعتنا ؟ فأخذ حَجَرًا يريد رميه به، فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾.

فلرميه بالحجر، وإرادة رميه بيده، وقوله: تبًّا لك، أسند التباب إلى اليدين.

والمراد بمضيِّ تَبَابه قضاءُ الله به، أو كونه على الضلال، أو هلاكه في الآخرة، وفي هذا الوجه صورة المضيِّ للتَّحقُّق.

﴿وَتَبَّ﴾ على صورة الدعاء، وجاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع للتَّأكيد، تقول: فلان ملعون لعنه الله، تريد بقولك: «لعنه الله» الدعاء.

أو الأوَّل لليدين فقط، مرادًا بهما أنفسهما فقط، لا الذّات، وبالثاني ذاته، وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأوَّل دعاء صورةً، والثاني إخبار بالوقوع، كقوله:

جزى ربُّه عنِّي عديَّ بنَ حاتم جزاء الكلاب العاوِيَاتِ وقَدْ فَعَلَ[2]

١- راجع: ج١٠، ص٢٩٥ في الموضوع.

٢- البيت من الطويل للنابغة الذبياني، وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة، ج٦، ص٢١.

[قلت:] وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه أحد. وقد جاز أنَّهما إخباران وأنَّهما دعاءان، وأنَّ أحدهما دعاء والآخر إخبار، وجاز أنَّ الدعاء حقيق على تقدير القول: قل: ﴿تَبَّتْ يَدَآ...﴾.

(نحو) والواو عاطفة، أو حاليَّة على تقدير «قد»، وإذا جُعل «تَبَّ» دعاءً لم يَجُزْ تقدير «قد»، لأنَّها لا تدخل على الإنشاء، لأنَّه لا خارج له يحقَّق مثلاً بـ«قد»، ولا تكون الجملة حالاً، إذ الإنشاء لا يكون حالاً، لأنَّه لا خارج لَهُ يكون تقييدًا.

وقرأ ابن مسعود: «وَقَد تَبَّ»، بـ«قد» فدلَّت قراءته على أنَّ «تَبَّ» إخبار.

(سيرة) وري أنَّه لعنه الله يحسن إلى رسول الله ﷺ، ويُحسن إلى قريش لتكون له يدٌ عِندَ الغالب منهما، فـ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ إخبارٌ ببطلان يده التي ادَّخرها عند سول الله ﷺ بعناده، ويدُه التي عند قريش بهلاك قريش.

واليد على هذا الوجه بمعنى النِّعمة، ويجوز بقاؤها على أصلها.

وقيل: الأوَّل إخبار عن هلاك عمله إذ لم ينفعه، لأنَّ غالب الأعمال تعالج بالأيدي، والثَّاني إخبارٌ عن هلاك نفسه.

رَدَّ الله ﷻ قوله: «أفتدي بمالي وولدي إن كان ما يقول محمَّد حقًّا» بقوله: ﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ...﴾ إلخ.

(نحو) «مَا» نافية، والمفعول به محذوف، أي: ما أغنى عنه ماله شيئًا، أي: ما دفع عنه ضرًّا عند توجُّه الهَلاَكِ إليه. أو استفهاميَّة واقعة على الضرِّ مفعول به مقدَّم، [أي:] أيَّ ضرٍّ أغنى عنه؟ أي: دفع عنه. أو واقعة على الإغناء مفعول،

أي: أيَّ إغناء أغنى عنه، والمراد مَالُهُ الذي ورث.

﴿وَمَا كَسَبَ﴾ المال الذي اكتسبه بالتَّجر أو غيره. أو «مَالُهُ» أصل ماله، و«مَا كَسَبَ» من ربح.

أو ما أغنى عنه ماله الموروث وماله المكسوب، هذا هو المراد بـ«ماله»، وقوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ معناه ما كسب من الكيد لرسول الله ﷺ . أو من عَمَله الذي يظُنُّهُ طاعةً تنفعُه، قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٣) .

والمراد: ماله الموروث والمكسوب وما كسبه من الولد، وكان يقول: «أفدي نفسي بمالي وولدي»، قال رسول الله ﷺ : «**إنَّ أفضل ما أكلتم من كسبكم وإنَّ أولادَكُم من كَسْبِكُم**»[1]، كما في الترمذيِّ.

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهم، وعُتبة أكبرهم، ومعتب أوسطهم، أسْلما يوم الفتح وشَهِدَا حُنيْنًا والطائف، وسُرَّ ﷺ بإسلامهما ودعا لهما.

(سيرة) وكانت أمُّ كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند عتيبة (بالتصغير)، وأختها رقيَّة عند أخيه عتبة قبل تحريم نكاح المسلمة للمشرك، ولَمَّا نزلت السورة في ذَمِّ أبي لهب وولده عتيبة على أنَّه المراد بما كسب، عزم عليهما أن يطلِّقاهما ففعلا.

(سيرة) وقال عتيبة (بالتَّصغير): «يا محمد إنِّي كافرٌ بالنَّجم إذا هوى، وبالذي دَنا فَتدَلَّى»، وتفل إليه ﷺ و لم تصبه، فقال: «اللَّهمَّ سلِّط عليه كلبًا من كلابك»، وسافر مع أبيه إلى الشَّام، فترلوا مترلا وقال لهم راهب هناك: هذه

١- أورده **السيوطي** في الدر: ج٦ ص٤٥٨. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة.

أرض مسبعة، فقال أبو لهب: «يا معشر قريش أغيثوني، خفت على ولدي دعاء محمَّد»، فجعلوه تحت جدار الرَّاهب، وأحاطوه بأنفسهم وإبلهم ليلاً فتلقَّفه سبع، فما سمعوا منه إلاَّ صُيَاحَه، فهذا تباب ولده في الدُّنيا.

وأمَّا تبابه هو فيها فإنَّ الله عَزَّوَجَلَّ رماه بالعدسة[1] بعد بَدْر بسبع ليال، فاجتنبه أهلُه، وكانت تُتَّقَى كالطَّاعون، وبقي ثلاثًا بعد موته لم يدفن، فأنتن وخافوا العار فاستأجروا بعض السُّودان فاحتملوه ودفنوه.

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشب، وقذفوه بالحجارة حتَّى واروه. وقيل: أسندوه لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلف حتَّى توارى.

ويجوز أن يكون «مَا كَسَبَ» شاملاً للجاه والمال.

ويجوز أن تكون «مَا» مَصدَرِيَّة، والمراد: كسب المال أو الولد، كما في الحديث المتقدِّم. وأن تكون «مَا» نافية، أي: وما كسب شيئًا ينفعه عند الله عَزَّوَجَلَّ ، أو استفهاميَّة.

﴿**سَيَصْلَىٰ نَارًا**﴾ عظيمةً، والسِّين للاستقبال، أخبرنا الله تعالى أنَّه يهلك في الدنيا ويهلك يوم القيامة بالنَّار، وزعم بعض أنَّ الاستقبال من المضارع، وأنَّ السين لتأكيد الوعيد. ﴿**ذَاتَ لَهَبٍ**﴾ اتِّقادٍ عظيم.

(نحو) ﴿**وَامْرَأَتُهُ**﴾ عطف على ضمير «يَصْلَى»، لا مبتدأٌ مخبَرٌ عنه بـــ«حَمَّالَةُ» أو منعوت به والخبر الجملة بعده.

وإن كان الذمُّ بمجرَّد حمل الحطب أو النَّميمة بلا تصريح بدخول النَّار. وهي أُمُّ جميل بنت حرب بن أميَّة، أخت أبي سفيان، عمَّة معاوية، وكانت عوراء.

١-العدسة بثرة قاتلة تخرج كالطاعون، وقلَّما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان العرب، ج٩، ص٨١.

(قصص) روى جعفر الصادق عن أبيه محمَّد الباقر ــ وهما من أهل البيت ــ أنَّ عقيل بن أبي طالب ــ وهو من أجداد ابن عقيل شارح الألفيَّة ــ دخل على معاوية، فقال معاوية: أين ترى عمَّك أبا لهب من النَّار؟ فقال: «إذا دخلتها فهو عن يسارك، مفترش عمَّتك حمَّالة الحطب، والرَّاكب خير من المركوب»!. وكان معاوية حليما جدًّا يتحمَّل، فإن صحَّ الخبر فلعلَّ «إذا» بمعنى إنْ الشرطيَّة، لكن من أين له أن يعلم أنَّه على يساره، وأنَّه فوقها، وكأنَّه فرض كلام في سرعة جواب، وانتقام في عجلة.

﴿حَمَّالَةُ الْحَطَبِ﴾ تحتطب سِرًّا وخفاءً عن النَّاس لِئلاَّ تعابَ، وكانت راغبة في المال، شحيحة عن أن تشتري أو تأجر، وإن اشترته حملته على ظهرها سرًّا، وكانت أيضا تضع شوك الحطب حزمة في طريق النَّبيء ﷺ فيلينه الله فلا يَضُرُّه، فذلك تعيــير لها بالبخل.

وعن ابن عبَّاس: حمل الحطب عبارة عن المشي بالنَّميمة بين النَّاس، يقال: للنَّمَّام: يحمل الحطب بين النَّاس، فالحطب استعارة للنار.

(بلاغة) وقال الطبريُّ: الحطب الخطايا والذنوب، ومنها عداوة رسول الله ﷺ وعلى آله، كما يقول المظلوم للظالم: أحمل حَقِّي على ظهرك. فالاستعارة تمثيليَّة، أو مفردة باستعارة لفظ «الْحَطَبِ» للخطايا والذنوب، لأنَّ كُلاًّ مبدأ للإحراق؛ نار الدنيا بالحطب، ونار الآخرة بالمعاصي.

(نحو) ﴿فِي جِيدِهَا﴾ خبر مقدَّم، أي: في عنقها ﴿حَبْلٌ﴾ مبتدأ مؤخَّر ﴿مِّن مَّسَدٍ﴾ نعت لــ«حَبْلٌ»، والجملة حال من ضمير «حَمَّالَةُ».

والمسد: ما مُسِدَ، أي: فُتِلَ فَتْلاً شديدًا من ليف المَقْلِ، أو من أيِّ ليف كان، وهو أصحُّ، أو من ليف شجر باليمن يسمَّى: المسد، وقد يكون من جلد أو شَعر أو وبر.

وإنَّما حَسُنَ ذمُّها بحمل الحطب لأنَّه عِلاوةٌ على وَقَرِيْ ذُنُوبها، ويجوز أن يكون بالمعنى: إنَّها في جهنَّم على صورة حَمَّالة الحطب في جيدها حبل من مسد، إلاَّ أنَّ حطبها من نار شجر الزقُّوم أو من الضريع، وحبلها مِمَّا مُسِدَ من سلاسل النار، كما يعذَّب الجاني من جنس جنايته، فالحبل مستعار للسلسلة، تدخل السلسلة من فيها وتخرج من دبرها، وهي سبعون ذراعًا، ويلوى باقيها على عنقها.

و لم يقل: «في عنقها» لكثرة استعمال الجيد في مقام الزِّينة، فتَهَكَّمَ عليها بأنَّ زينتها حبل من مسد.

وقال: ﴿امْرَأَتُهُ﴾ لا زوجه تحقيرًا لها. وبُحثَ بذكر «امرأة» في نحو قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ﴾ (سورة هود: ٧١) ، و﴿امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾ (سورة آل عمران: ٣٥) ، ويجاب بأنَّ المقام لِلذَمِّ فَنَاسَبَ ذِكْرُ «امرأة» لا ذِكْر «زوج».

وقيل: في عنقها جوهرة من أنواع الجواهر حلفت لَـتُنفِقَـنَّهَا في عداوة محمَّد. وقيل: قلادة من ودع. وقيل: خرزات، ففي عنقها في النَّار قلادة من حديد ممسودة.

وتضمَّن ذلك ذَمَّهَا بالبخل إذ كان لها هذا المال و لم تستغن عن حمل الحطب، وَمِمَّا يقال: ماتت مخنوقة بحبل حزمة الحطب؛ استراحت على حَجَر، وفي جيدها حبل رابط لحزمة الحطب، فجبذه مَلَكٌ من خلفها فماتت.

وتنكير «مَسَدٍ» للتَّنويع، أي: من مسدٍ من أنواع المسد.

والله أعلم.

اللهمَّ نجِّنا من النار.

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

تفسير سورة الإخلاص وآياتها ٤

معنى أحاديث أنَّها ثلث القرآن، وحديث: «**إنَّ الله تعالى جزَّأ القرآن ثلاثة أجزاء، وسورة الإخلاص جزء**»[1] أنَّ ثوابَ قراءَتِها ثوابُ ثلث القرآن بلا تضعيف، أو أنَّها في صفات الله ﷻ ، والثُّلثان الآخران قصص وأحكام.

قيل: أو هي مَعْرِفَةُ ذاته تعالى، والثُّلثان الآخران معرفةُ أفعاله ومعرفة صفاته، وقيل: هي في تقديسه تعالى، والثُّلثان الآخران صفاتُه وأفعالُه.

وفي الحديث: «**من قرأها مائتي مرَّة مُحيت عنه ذنوبه خمسين سنة، إلاَّ أن يكون عليه دين**» وأنَّه: «**من نام على يمينه وقرأها مائة قال الله تعالى له: ادخل الجَــنَّة عن يمينك**»[2]، وأنَّ رجلاً أحبَّها فقال ﷺ : «**حُـــبُّكَهَا أدخلك الجنَّة بفضله**»[3].

وفي الصَّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلة جمع كفَّيه، ثمَّ ينفث فيهما فيقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوَّذتين، ويمسح بهما ما استطاع من جسده»[4]، يبدأ من أمِّ رأسه وما أقبل

١-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، مج١٠، ص٣٤٣. وقال: أخرجه مسلم من طريق قتادة عن أبي الدرداء.

٢-أورده **السيوطي** في الدر، ج٦، ص٤٦٠ وقال: أخرجه الترمذيُّ وأبو يعلى ومحمَّد بن نصر وابن عديٍّ والبيهقيُّ في الشعب. من حديث أنس.

٣-رواه **البخاريُّ** في كتاب الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة، رقم٧٤١. من حديث أنس.

٤-رواه **البخاريُّ** في كتاب فضائل القرآن (١٤) باب فضل المعوّذات، رقم٥٠١٧. ورواه **الترمذيُّ** في كتاب الدعوات (٢١) باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام، رقم٣٤٠٢. من
=

من جسده، يفعل ذلك ثلاثًا، **وكلُّ ما قيل في فضل هذه السورة فعند الله أكثرُ، وشأنه أكبرُ.**

[قلت:] وكلُّ ما قيل: مَنْ فَعَلَ أو صَلَّى كذا، أو قرأ كَذَا، أو تصدَّق بكذا، أو نحو ذلك غُفِرَ له، أوله كذا ممَّا يستغرب، فلا غرابة فيه، لأنَّ المعنى أنَّه يفعل ذلك مخلصًا، فيكون سببًا للتَّوبة من ذنوبه، فيصل لذلك الفضل، فَفِعْلُهُ ذلك مفتاحٌ.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④﴾

إخلاص التوحيد وتنزيه الله عزّ وجلّ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ «هُوَ» ضمير الشأن، يُذْكَرُ تفخيمًا للأمر على الإجمال والإبهام، فيكون الذِّهن مترقِّبًا لبيانه، فيُذكَرُ الخبر المفسِّر له والذِّهن قد استعدَّ لفهمه، فيتمكَّن من فهمه، والجملة خبره.

وهذا المعنى موجود، ولو قلنا جرى سؤال: ما ربُّك ؟ ومن أيِّ شيء ؟ فكان «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» جوابَهُ، إلاَّ أنَّ المتبادر في مراعاة هذا السؤال أن تقول: «هُوَ» عائد إلى الرَّبِّ المسؤول عنه، فخبره مفرد هو لفظ الجلالة، و«أَحَدٌ» خبر ثان.

(سبب النزول) ففي البخاريِّ والترمذيِّ عن أُبيِّ بن كعب أنَّ

=

حديث عائشة.

المشركين قالوا للنَّبيء ﷺ : «انسب لنا ربَّك» فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾. وفي الطبريِّ والطبرانيِّ: قال له أعرابيٌّ: أنسب لنا ربَّك، فنزلت السُّورة.

ويروى أنَّ عامر بن الطُّفيل وأربد بن ربيعة قالا لرسول الله ﷺ : إلى ما تدعونا يا محمَّد؟ قال: «إلى الله» قال: صفه لنا، أَمِنْ ذهب أو فضَّة أو حديد أو خشب ؟ فنزلت السُّورة، فأهلك الله تعالى أربد بالصَّاعقة، وعامرًا بالطَّاعون.

وعن ابن عبَّاس: قال كعب بن الأشرف وحييُّ بن أخطب وغيرهما من اليهود: يامحمَّد، صِفْ لنا ربَّك الذي بعثك، فنزلت السورة.

(أصول الدين) و«اللَّهُ» عَلَمٌ على واجب الوجود، ويقال: عَلِمَ اللَّهُ نَفْسَهُ فوضع لفظًا له بخصوصه، هذا مذهبنا.

(صرف) وهمزة «أَحَدٌ» عن واو، وقلب الواو المفتوحة همزة شاذٌّ، فاللَّفظ فصيح استعمالاً شاذٌّ قياسًا، بخلاف «أَحَدٌ» الملازم للنفي غالبا فهمزته أَصليَّة.

وقيل: الهمزة في «أَحَدٌ» في الآية أَصلِيَّة، والفرقُ ـــ بلزوم النفي وعدمه والملازم للنفي ـــ الاستغراقُ.

وقيل: أصل «أَحَدٌ» في الآية واحِد (بالألف وكسر الحاء) قلبت الواو ألفًا فحذفت إحدى الألفين، وفتحت الحاء.

(لغة) وفرَّق ثعْلب بأنَّ أحدًا لا يبنى عليه العدد ابتداءًا، فلا يقال: أحد واثنان وثلاثة، كما يقال: واحد واثنان وثلاثة، ولا يقال: رجل أحد كما يقال: رجل واحد، ولذلك اختصَّ به سبحانه وتعالى .

وفرَّق بعض بأنَّ الأحد في النَّفي نَصٌّ في العموم، بخلاف الواحد فإنَّه يحتمل العموم وغيره، فيقال: ما في الدار أحدٌ، فلا يقال: بل اثنان، ويقال ما في الدَّار واحد بل اثنان.

وقيل: الأحديَّة لا تحتمل الجزئيَّة والعدديَّة بحال، والواحديَّة تحتملهما، يقال: مائة واحدةٌ وألف واحدٌ، ولا يقال: مائة أحدٌ ولا ألفٌ أحدٌ، فإنَّ قال لأزواجه: والله لا أقرب واحدة منكنَّ صار مُوليًّا منهنَّ، أو لا أقرب إِحْدَاكُنَّ صار موليًّا من واحدة، فيُدَيَّنُ إلى قصده ونيَّته.

وقيل: الأَحَديَّة لتفرُّد الذات، والواحديَّة لنفي المشاركة في الصِّفات، وقيل بالعكس، وكلاهما لله، فيقال: الواحد الأحد، وهما في حكم اسم واحد.

(أصول الدين) وفسَّر ابن عبَّاس «أَحَدٌ» بالواحد، كما قرأ الأعمش: «قُلْ هُوَ اللَّهُ الوَاحِدُ»، وفسَّره بما لا يتجزَّأ ولا ينقسم، **فالله واحد في كلِّ وصف، لا يقال: جسم ولا عرض ولا جوهر، ولا غير ذلك. ولا يجمعه وغَيْرَهُ شيءٌ، حتَّى الوجود، فوجوده غير وجود غيره، فهو واحد من جميع الوجوه**، ولا يطلق أحدٌ في غير النَّفي وغير العدد إلاَّ على الله عَزَّ وَجَلَّ.

(فلسفة) والواحد إمَّا حقيقيٌّ بأن امتنع انقسامُه بوجه مَّا، كالباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإمَّا واحد بالشخص بأن امتنع حملُه على متعدِّدٍ كزيد، وإمَّا واحد بالجنس، بأن لم يمتنع حملُه على كثيرين كالحيوان، فهو واحد من وجه، كثير من وجه.

وإمَّا واحد بالنَّوع، بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة، كالإنسانيَّة لزيد وعمرو. وإمَّا واحد بالفصل، بأن كان جزءَ ماهيَّةٍ واحدة مميِّزًا لها، كالناطق المتَّحد فيه زيد وعمرو.

وإمَّا واحد بالعَرَض، وهو قسمان: واحد بالمحمول بأن كانت جهة الاتِّحاد محمولة فيه على متعدِّد، كاتِّحاد البياض في حمله على الثَّلج والقطن، وواحد بالموضوع بأن كانت جهة الاتِّحاد موضوعة للمتعدِّد الموضوع، كاتِّحاد الإنسان للضاحك والكاتب، وحمله عليه، ويسمَّى الأوَّل واحد بالمحمول، والثَّاني واحد بالموضوع.

(فلسفة) ثمَّ الواحد بالشخص إن قَبِلَ القسمةَ، إمَّا واحد بالاتِّصال، بأن كانت أقسامه متشابهة بالاسم والحدِّ، بأن قَبِلَ القسمة لذاته كالمقدار، أو لغيره كالجسم البسيط، فإنَّه يقبلها بتوسُّط المقدار، وإمَّا واحد بالاجتماع بأن كانت أقسامه الحاصلة له بوصف أقسام مختلفة، كالبدن المنقسم إلى الأعضاء المختلفة، ويسمَّى أيضًا واحدًا بالتركيب.

﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ متبدأ وخبر بالحصْر، أي: لاَ صَمَدَ إلاَّ اللهُ عز وجل ، وهو السيِّد الذي لا أحد فوقه، فهو الذي يُقْصَدُ إليه في الحوائج، فهوالذي انتهى إليه السؤدد، وكمل في شرفه، ولا يحتاج إلى غيره.

يقال: صمده وصمد له وإليه والمعنى: المصمود إليه. ولا يصحُّ تفسيره بمن لا تعتريه الآفات، إلاَّ عَلى معنىَ أنَّه فوق كُلِّ أحد، فكيف يصيبه غيره بِضُرٍّ، وإلاَّ فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللُّغة.

وقيل: الذي لا عيب فيه، وقيل: الكامل في جميع أفعاله وصفاته.

ومن تفسيره بالمعنى الواقع أنَّه الباقي بعد خلقه، وعليه قتادة، ومثله قول معمر بن المثنَّى[1]: معناه الدَّائم، وقول بعض: لا يبلى ولا يفنى، وقول بعض: إنَّه

١- أبو عبيدة معمر بن المثنَّى التميميُّ مولاهم البصريُّ النحويُّ، ولد سنة ١١٠هـ في الليلة التي تُوُفِّيَ فيها الحسن البصريُّ. حدَّث عن هشام بن عروة ورؤبة بن الحجاج وأبي عمرو بن =

الذي لا تعتريه الآفات، ولا تغيِّره الأوقات، وقول بعض: إنَّه الذي ليس له زوال، ولا لملكه انتقال.

وعن أبيٍّ بن كعب: «الصَّمَدُ»: الذي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾، لأنَّ من يولد سيموت، ومن يموت يورث منه. وقال ابن عبَّاس في رواية وجماعة: «الصَّمَدُ»: الذي لا جوف له، ووجهه أنَّ الصمد الشيء الصلب الذي لا رخاوة فيه، ولا رطوبة، ولا خلوة، فليس بأجوف، فلا يأكل ولا يشرب، فهو الغنيُّ، بخلاف عيسى وأمِّه فإنَّهما يأكلان الطَّعام. وقيل: يفعلُ ما يشاءُ ويحكم ولا معقِّب لحكمه، والصحيح ما ذكر أوَّلاً.

ويجوز إطلاق السيِّد على الله عَزَّ وَجَلَّ، وقيل: لا يطلق مضافًا لمخصوص، مثل: سيِّد الملائكة، ويجوز: السيِّد، وسيِّد الخلق، وسيِّد ما سواه.

وقال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ولم يقل: وهو الصمد، ليكون المعنى: إنَّ من لم يتَّصف بالصمديَّة لم يستحقَّ اسم الأُلوهيَّة، كما تقول: العالِمُ هو العامل، أي: يستحقُّ اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيرُه.

﴿لَمْ يَلِدْ﴾ ليس متَّصفًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، والمشركون الملائكة بنات الله، كما لا يتَّصف بها في الحال أو في المستقبل.

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ لا يصحُّ هنا إلاَّ المضيِّ، لأنَّ الموجود لا يتوهَّمُ أنَّه يولد في الحال، ولا في المستقبل، والمولوديَّة تستدعي الحدوث والانفصال، والحدوثُ وجميعُ ما مرَّ في الوالديَّة تعالى الله عنهما.

=

العلاء، حدَّث عنه عليُّ بن المديني وغيره. تُوُفِّيَ سنة ٢١٠هـ. له كتاب «مجاز القرآن». انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج١، ص٣٤١.

[قلت:] ولا مدَّعيَ أنَّه مولودٌ، ولكن نَفَاها استكمالاً لجانب نفي الولادة، ولأنَّ من شأن الوالد أن يكون مولودًا، ومن أثبت الوالديَّة لزم أنَّه أثبت المولوديَّة، ولأنَّ المولود له والد، ولأنَّ النصارى قالوا: المسيح مولود، وإنَّه إله تعالى الله، والمولود لا يكون إلهًا.

(نحو) ﴿**وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُؤًا اَحَدٌۢ**﴾ «لَهُ» متعلِّق بــ«يَكُنْ»، أو بمحذوف حال من «كُفُؤًا»، و«كُفُؤًا» خبر مقدَّم، و«أَحَدٌ» اسم «يَكُن».

وأخَّر «أَحَدٌ» للفاصلة، ولأنَّ المقصود بالذات نفي المكافأة عن الله تعالى، ولذلك قُدِّم «لَهُ» عن «كُفُؤًا» إذا قلنا: إنَّه حال من «كُفُؤًا»، لأنَّ المقصود بالذَات النفي عن ذاته تعالى.

[قلت:] والذي أختاره جواز التَّعليق بِــ«كَانَ»، وأنَّ لها دلالةً على الحدث.

وإن وقف القارئ على ﴿يَكُن﴾ واستأنف ﴿لَّهُ كُفُؤًا اَحَدٌ﴾ كان لفظه إشراكًا مرَّتين، مرَّة بقوله: ﴿لَمْ يَكُن﴾، فإنَّه نفي لوجوده تعالى، ومرَّةً بقوله: ﴿لَهُ كُفُؤًا احَدٌ﴾ لأنَّه إثبات الكفؤ له تعالى. والكفؤ: المماثل المساوي.

وكان العطف في الجملتين على التي قبلهما، لأنَّ الثلاث لمعنى واحد، وهو **نفي المماثلة والمناسبة عن الله تعالى بوجه مَّا**، ونفي ما تضمَّنته أقسامُها، لأنَّ المماثل إمَّا ولد أو والد أو نظير غيرهما، فلتغاير الأقسام واجتماعها في المقسوم لزم العطف بالواو.

وقوله: ﴿هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ بيان للذَّات الواجب [الوجود] ما هو، وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُؤًا اَحَدٌ﴾ بيان أنَّه ليس له ما يساويه من

نوعه أو جنسه، تعالى عن النَّوعية والجنسيَّة، لا بأن يكون مَولودًا ولا بأن يكون متَوَلِّدًا عنه، ولا بأن يكون مقابلاً في الوجود، سبحانه لا إله إلاَّ هو الملك الحيُّ القيُّوم ذو الجلال والإكرام.

قال الله عَزَّوَجَلَّ : **«كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمَّا تكذيبه إيَّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوَّل الخلق بأهون عليَّ من إعادته، وأمَّا شتمه إيَّاي فقوله: اتَّخَذَ اللَّهُ ولدًا وأنَا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد»**[1].

وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

١- تقدَّم تخريجه انظر ج:١٠ ص١٧١.

تفسير سورة الفلق وآياتها ٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤﴾

الإستعاذة من شرّ المخلوقات

﴿قُلَ اَعُوذُ﴾ أَلْتَجِئُ **﴿بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾** «الْ» للاستغراق و«الْفَلَق» بمعنى مفعول، على الحذف والإيصال، والمعنى: المفلوق عنه، ومن ذلك ــ بلا حذف وإيصال ــ قَصَصٌ بمعنى مقصوص. أي: ربّ المخلوقات كُلِّها، والعدم كالشيء المغطِّي لها، شقَّهُ اللهُ فأوجدَهُنَّ في الماضي، ويُوجدهنَّ في الحال والاستقبال، أجساما وأعراضًا.

وكلٌّ موجود **فلقه الله من العدم حال خلقه،** فلق الله العرش أخرجه عن العدم، وفلقَ الله السماوات والأرضين أوجدهُنَّ عن العدم، ثمَّ فلق الأرض عن النَّبات والعيون، وفلق الجبال عن الشجر والعيون.

وقد قيل: الفلقُ الخَلْقُ، أي: أعُوذُ بربِّ جميع المحدَثات. وفلق الله الإنسان عن أفعاله، أي: أصدرها منه، أي: خلقها، وفلق الصباح عن الليل، ويقال: فلق اللَّيلَ عن الصبح، كما يقال: سلخت الجلد عن الشاة، والشاةَ عن الجلد.

وروي موقوفًا عن ابن عبَّاس: الفلقُ جُبٌّ في جهنَّم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: «سجنٌ في جهنَّم يُحْبَسُ فيه المتكبِّرون والجبَّارون»، وإنَّ جهنَّم لتعوذُ منْه بالله تعالى.

وعن عمر ابن عنبسة[1] مرفوعًا أيضًا: «الفلقُ بئرٌ في جهنَّم، فإذا سُعِّرت البئر سعِّرت منها جهنَّم، وإنَّ جهنَّم تتأذَّى منه ما يتأذَّى ابن آدم من جهنَّم».

وعن كعب موقوفًا: «بيت في جهنَّم إذا فتح صاح أهل النار من شدَّة حرِّه». وعن الكلبيِّ: واد في جهنَّم. وقيل: هو جهنَّم. قيل: خُصَّ الفلق ـــ على معنى البيت أو البئر في النار ـــ بالذِّكر لأنَّه مسْكن اليهود.

رأى بعض الصحابة سعة عيش أهل الذِّمة في الشَّام، فقال: لا أبالي أليس وراءهم الفلق؟ وفسِّر بأحدهما وناسب سحر اليهود له ﷺ في بئر دروان، **والصَّحيح التَّفسير الأوَّل بالعموم.**

(نحو) **﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾** الشرُّ هنا المضرَّة، فهو اسم غير وصف، وإضافته للاستغراق، و«مَا» اسم موصوف، والرَّابط محذوف، أي: ما خلقه.

[قلت:] ولاحاجة إلى جعلها مَصدَرِيَّة، لأنَّ هذا المصدر لا يبقى على حاله، بل يُؤوَّلُ باسم مفعول هكذا: من شرِّ خَلْقِه، أي: من شرِّ مخلوقه، ومخلوقه هو نفس ما خلقه، فمصدريَّتها تكلُّفٌ لا داعي إليه.

وإن قيل: الخلق يطلق على معنى المخلوق في كثير من العبارات هكذا، لأنَّه موضوع له بلا ملاحظة أنَّه مصدر بمعنى مفعول، كالمصادر التي تغلَّبت عليها الاسميَّة، قلت: المصدر الذي يُدَّعى هُنا يكون على أصله، وإلاَّ لم يَكُن لكون «مَا» مصدرية معنًى.

١-هو عمرو بن عنبسة بن خالد بن حديقة، أبو نجيح السلمي البجلي، الإمام الأمير، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر بعد أحد روى الحديث وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك توفي حوالي ٦٠ هـــ. الحمصي، تهذيب سير أعلام النبلاء: ج١ ص٧٣٤.

وشَرُّ مَا خَلَقَ: مضرَّة الدنيا والدِّين، ومضرَّة القبر والبعث والموقف والنار، وشرُّ النفس والإنس والجنِّ، والدَّوابِّ والطير، والذنوب، والخسف والغرق والصاعقة وغير ذلك، والحفرة ونار الدُّنيا ممَّا جاء على يد الملائكة أو غيرهم، وشرُّ الليل وشرُّ النَّفث، وشرُّ الحسد المذكوراتُ بعدُ، [ذُكِر] تخصيصًا بعد تعميم.

(فقه) وقد أمرنا بقتل الدوابِّ المؤذية، ولا يجوز مسالمة الحيَّة والعقرب ونحوهما بِرُقْيًا ولا بغيرها، ولا سيما إن كانت الرُّقيا بما لا يجوز.

[قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلاً فيقبضها ولا تضرُّه فقد فعل مُحرَّمًا من جهة أنَّه سالم ما أمر بقتله، والواجب عليه قتلها، ومن جهة أنَّه استرقى بما لا يعرف معناه، أو عرفه وليس اسمًا لله عَزَّوَجَلَّ .

وأجاز بعض أن يكون «شَرُّ» اسْم تفضيل، ويراد إبليس، لأنَّ السحر لا يَتمُّ إلاَّ به وبجنوده، لأنَّ كلَّ مضرَّة دينيَّة هو السَّبب لها، وكذا كثير من المضارِّ الدُّنيَوِيَّة. و[قيل:] مضرَّة دُنيَوِيَّة أتت عقابا على أمر أمر دينيٍّ، وقيل: المراد المضارُّ الدُّنيَوِيَّة.

﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ﴾ ليل، استعملت النكرة في العموم هنا بلا تقدُّم سلب.

وذِكْرُ ﴿شَرِّ غَاسِقٍ﴾ بَعْدَ ﴿شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ تخصيصٌ بعد تعميم، لكثرة حضور اللَّيالي، وتلويحٌ إلى أنَّه ينبغي التَّخصيص لِمَا هو أهمُّ في الدُّنيا بعد التَّعميم، وذلك أدْعَى إلى الإجابة.

(لغة) والغَسَقُ: السَّيلانُ أو الامتلاءُ، كأنَّ زمان الليل ممتلئ ظلمةً، والظلمة تسيل وتنصبُّ كما ينصبُّ الماء، على الاستعارة. وغسقت العينُ: امتلأت دمعًا.

وأضاف الشرَّ إلى الليل لوقوعه فيه، وذلك مرويٌّ عن ابن عبَّاس: «إنَّ الغاسق الليل»، وهو قول مجاهد والحسن، وكذا قال الزَّجاج: إنَّه الليل، إلاَّ أنَّه لم يقل: من معنى الامتلاء أو السَّيلان، بل من معنى البُرُودة، والليل أبردُ من النَّهار.

وقال محمَّد بن كعب: الغاسق النَّهار، وقيل: اللّيل إذا أقبل بظلمته من الشرق، وقيل: القمر ليلة أربعة عشر، لامتلائه نورًا من نور الشمس وأصله مظلم، وقيل: القمر مطلقًا لسيلانه، أي: سيره سريعًا في قطع البروج.

لَمَّا طلع القمر قال رسول الله ﷺ : «**يا عائشة استعيذي بالله من شرِّ هذا الغاسق، فإنَّه هو الغاسق إذا وقب**»[1] كما في الترمذيِّ، وإذا صحَّ الحديث لم يعدل عنه.

وقيل: الغاسق الشَّمس، لامتلائها نورًا، وقيل: الغاسق الثريَّا، وقيل: الحيَّة، ولكلٍّ من ذلك شرٌّ. أمَّا الليل فلأنَّه يصاب فيه بذوات السموم، أو شوكة أو حفرة وغير ذلك، ومن أمثال العرب: «الليل أخفى للويل»، وأيضًا هو نحس عند المنجِّمين.

والقمر أنسب لسبب النزول، وشرُّ الشمس المَضَرَّةُ اللاحقة منها بحرارتها، والأسقام تكون عند سقوطها، وعنه ﷺ : «**إذا طلع النجم ارتفعت العاهة**»[2]، وفي رواية «**عن جزيرة العرب**»[3].

١-رواه **الترمذيُّ** في كتاب التفسير (٩٤) باب ومن سورة المعوِّذتين، رقم٣٣٦٦ **والحاكم** في المستدرك، كتاب التفسير (١١٣) باب تفسير سورة الفلق، رقم٣٩٨٩ (١١٢٧). من حديث عائشة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

٢-أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٣٦٨. وقال: أخرجه أبو الشيخ، عن أبي هريرة.

٣-أورده **الألوسيُّ** في تفسيره، مج١٠، ص٣٦١. بدون تخريج.

وروي مرفوعًا: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات أو خفّت». وشرُّ الحيَّة اللَّذغ، وهي ممتلئة سمًّا، فالسمُّ يسيل منها في الجسد.

﴿إِذَا وَقَبَ﴾ وقوب الليل دخولُ ظلامه في كلِّ شيء، ووقوب النهار دخوله في الليل، ووقوب القمر دخوله في الخسوف، وله ظلمة حينئذ، أو في الغيوبة، أو في المحاق آخر الشهر، وفي ذلك الوقت يتمُّ السحر المؤثِّر للمرض، والسورة جاءت فيه، ووقوب الثريَّا سقوطها، ووقوب الحيَّة لذغها.

﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ النفوس النفّاثات، فيشمل نفوس الرجال والنساء، وزعم بعض أنَّ المراد بنات لبيد إذ سحرن رسول الله ﷺ خُصُوصًا، ويلحق بهنَّ غيرهنَّ، وليس كذلك.

والنفث يكون من الرجال والنساء، فهو أولى لعمومه، بخلاف من قدَّر: «النساء النفّاثات»، فإنَّه مختصٌّ بالنساء، وإنَّه أنسب بالواقع، فإنَّ المشهور أنَّه سحره رجل، ويقال: أعانه بعض النساء.

ولأنَّ السحر من النفوس الخبيثة، فتقدَّر النفس، وإذا قدَّرنا «النفس» فلا تغْليب، كما زعم بعض أنَّ المراد هنا العموم للرجال والنساء، وأنَّ النساء غُلِّبن هنا على الرِّجال، كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات، إلاَّ إنْ أراد قائلُه بالتغليب: إنَّه أريد النساء، وإنَّه لم يذكر الرجال لأنَّهنَّ أعظم سحرًا.

(فقه) والنفث: النفخ مع ريق قليل، وقيل: بلا ريق وأمَّا مع ريق فتفلٌ، وذلك جائز في الصلاح، كما كان ﷺ ينفث على أهله إذا اشتكوا بالمعوِّذات، فالجمهور من الصحابة وغيرهم على جَوازِه، وكره عكرمة النفث والمسح والعقد، وأنكر جماعة الثفل والنفث، وأجازوا النفخ بلا ريق.

(سيرة) ويروى أنَّ لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم الله سحروا رسول الله ﷺ حتَّى إنَّه لَيُخيَّل إليه أنَّه فعل شيئًا و لم يفعله، وأنَّه أتى أهله و لم يأتهنَّ.

[قلت:] ولا يقدح هذا في النبوءة، لأنَّه حَالَ الوحيِ وإقامةِ الحُجَّة والتبليغ حاضرُ العقل، وهذا أمر حادث شاذٌّ، وما هو إلاَّ كمرض شديد ونوم، وتكلَّف بعض أنَّه كان التخييل على بصره لا على قلبه.

قال ابن عبَّاس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبيء ﷺ، فلم تزل به اليهود حتَّى أخذ من مُشَاطَة رأس رسول الله ﷺ، وعِدَّةٍ من أسنانِ مُشْطِه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وتولَّى ذلك لبيد بن الأعصم، فنزلت السورتان المعوِّذتان. ويروى أنَّه لبث سِتَّة أشهر، واشتدَّ عليه ثلاث ليالٍ، فنزلت المعوِّذتان.

وفي الصَّحيحين عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ جبريل عليه السلام أتى النبيء ﷺ فقال: يامحمَّد أشتكيت؟ فقال: نعم، قال: «قل: بسم الله أرقيك، من كلِّ شيء يؤذيك، ومن شرِّ كلِّ نفس أو عين حاسد، اللهُ يشفيكَ، بسم الله أرقيك»[1].

ويروى أنَّه أرسل عليًّا فجاء بذلك من البئر إليه ﷺ، فلم يحضر ﷺ معه، فإمَّا أنَّه قصَّة أخرى غير التي ذكروا أنَّه حضر عند البئر، وإمَّا أنَّها واحدة والمعنى: أنَّه جاءه بذلك من أسفل البئر، أي: جانبه فوق.

وروي أنَّه دعا الله ثمَّ دعا، فجاءه جبريل وميكائيل، فكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي: مسحور، قال: من طبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أيِّ شيء، قال: في مشط، أي: آلة المشط، ومشاطة، أي: ما يسقط بالمشط، أو يتعلَّق بالآلة، وجَفِّ طلعة ذكر في بئر دروان، أو في بئر ذي أرواث، ويروى: في بئر بني

١-رواه **الربيع** في كتاب الأذكار (٢١) باب في الدعاء، رقم٤٩٥. من حديث عبادة بن الصامت. وأورده **الحاكم** في المستدرك، كتاب التفسير (١١٣) باب تفسير سورة الفلق، رقم ٣٣٩١ (١١٢٩) من حديث ابن عبَّاس.

زريق.

فلمَّا أصبح غدا مع عليٍّ والزبير وعمَّار، أو أرسَلَهُم ثمَّ تبعهم، فدخل رجل فاستخرج جفَّ طلعة من تحت الراعوفة، وهي صخرة في قعر البئر، فإذا فيها مشط رسول الله ﷺ ، أو أسنان مشطه، ومن مشاطة رأسه، وإذا تمثال رسول الله ﷺ عليه من شمع، وفيه إبر غرزت، وإذا وتر، أي: خيط فيه إحدى عشرة عقدة، فنزل جبريل بالمعوَّذتين.

فقال: يا محمَّد قل: ﴿قُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وحلَّ عقدة، ثمَّ ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وحلَّ عقدة، حتَّى فرغ منهما وحلَّ العقد، وما نزع إبرة إلاَّ وجد لنزعها ألَمًا تعقبه راحة، حتَّى فرغت السورتان والعُقَد، فكأنَّما نشط من عقال.

وقال ﷺ : كأنَّ ماءها نقاعة الحناء، وكأنَّ نخلها رؤوس الشياطين، وأمر بما استخرجوا فدفن، وقالت عائشة: «يارسول الله أفلا أحرقت لبيدًا؟» قال: «لا، قد عافاني الله، ولا أثير شرًّا على الناس وما يراه من عذاب الله تعالى أشدُّ».

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ﴾ في قلبه **﴿إِذَا حَسَدَ﴾** أي: إذا عمل بحسده، كدعاء بسوء، وشتم وضربٍ، أو ضرٍّ من الأضرار إذا عمله بقلبه أو جارحته، وسحر كما سحر اليهود رسول الله ﷺ ، إذ حسدوه، كما قال ﷺ : «**إذا حَسَدْتَ فلا تَبْغِ**»[1]. ومن العمل أن ينظر إليه نظر سوء لبغض، فقد يؤثِّر فيه نظره حتَّى يهلكه، أو دون الإهلاك.

ولا تأثير لسحر أو فعل حاسدٍ إلاَّ بإذن الله تعالى، وقد يؤثِّر النظر إلى بعض

١- رواه **الربيع** في كتاب الأدب (٥١) باب جامع الآداب، رقم٧٠١. كما رواه **ابن عديٍّ** في الكامل. من حديث أبي هريرة.

الحيَّات مضرَّة، وكذا العائن يضرُّ بإذن الله تعالى، وكلاهما تتكيَّف نفسُه وتتَوَجَّهُ نحو من أراد ضرَّه، والعائن قد يَعِينُ من لا يحسده، ويعين من حضر ومن غاب كالحاسد، وقيل: يختصُّ بالحاضر. والحسد الطبيعيُّ لا مؤاخذة عليه، حتَّى يعمل به.

و[الحسد] هو تمنِّي الإنسان زوال النِّعمة على المنعَم عليه بها، بانتقالها إليه، أو إلى غيره، أو بلا انتقال. وهذا حدٌّ غَيْرُ جامع، لأنَّه يبقى ما إذا تمنَّى بقاء إنسان مثلاً على حاله التِّي فَقَدَ فيها شيئًا من النعم، كتمنِّي دوام مَرَضِه أو دوام فقره، ولا يدخل هذا في الحدِّ المذكور إلاَّ بتكلُّف إرادة عدم النعمة المترقَّبة التي رجاؤها نعمة متوقَّعة، بل لا يتمُّ هذا جوابا.

والسِّحر شيء له حقيقةٌ، ذُكر في القرآن والحديث أنَّه تعلَّمه من تعلَّمه لا خيالٌ، كما زعم من نَفَاهُ، والله خَلَقَه، وإنَّما يؤثِّر بإذن الله تعالى، ولا يقدح في النبوءة، لأنَّ لها دلائل ومعجزات، وليس يؤثِّر في نبيء قبل المعجزة، ولا في حال الوحي.

(فقه) والرُّقَى بالقرآن وألفاظ الحقِّ جائزة، ويجب اجتناب ما لا يُعرف له معنًى من ألفاظ أو نقوش لعلَّ فيه كفرًا، قال رسول الله ﷺ لابن مسعود رضي الله عنه : «**اقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾ والمعوّذتين حين تصبح وحين تمسي تُكْفَ كلَّ شيء**»[1]. وقال: «**ما تعوَّذ الناس بأفضل من المعوّذتين**»[2].

١- رواه **النسائيُّ** في كتاب الاستعاذة (١) باب الاستعاذة، رقم٥٤٤٣. ورواه **أبو داود** في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم٥٠٨٢ مطوَّلا. من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه.

٢- هذا جزء من حديث رواه **النسائيُّ** في كتاب الاستعاذة (١) باب الاستعاذة، رقم٥٤٤٤. من حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأوَّله قوله: «كنت مع رسول الله ﷺ في طريق مَكَّة، فأصبت
=

وفي الترمذيِّ أنَّ رسول الله ﷺ كان تعوَّذ بقوله: «أعوذ بالله من الجانِّ وعين الإنسان»، ولَمَّا نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهما.

وفي حديث الربيع بن حبيب ومالك في الموطَّأ: «كانت عائشة رضي الله عنها ترقي رسول الله ﷺ وتمسح جسده بيديه للبركة لا بيديها».

وفي الترمذيِّ عن خزامة سألت رسول الله ﷺ : أريت رقًى نسترقي بها، ودواء نتداوى به، وتقاةً نتَّقي بها، هل تردُّ من قَدَر الله تعالى شيئًا ؟ قال ﷺ : «**هي من قدر الله تعالى**»[1].

وختم ما في السورة من الأسواء بالحسد ليُعلم أنَّه شَرُّها، وهو أوَّلُ ذنب عُصِيَ اللهُ تعالى به في السَّماء من إبليس، وفي الأرض من قابيل.

اللَّهمَّ باسمك الأعظم عندك استجب دعائي وتقبَّلْ منِّي هذا الكتاب.

والله الموفّق، وهو المستعان.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

=

خلوة مع رسول الله ﷺ ، فدنوت منه فقال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قلت: ما أقول؟ قال: ﴿قُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ...﴾ حتَّى ختمها...».

١- رواه **الترمذيُّ** في كتاب القدر (١٢) باب ما جاء لا تردُّ الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا، رقم٢١٤٨. من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه.

تفسير سورة الناس وآياتها ٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَٰهِ النَّاسِ ③ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥﴾

الاستعاذة من شرِّ وسوسة شياطين الإنس والجنّ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ مالكهم ومالك أمورهم، فهو الذي تَوَلَّى إفاضة النِّعم عليهم، وإذْهابَ المضَرَّات، لأَنَّ المالك يقوم بأمر عبده.

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ هو بالمعنى الأوَّل تأكيد لفظيٌّ له، كقولك: قعد جلس، أو «رَبِّ النَّاسِ»: مُرَبِّيهم، و«مَلِكِ النَّاسِ» ملك ذواتهم وأحوالها، أو «رَبِّ النَّاسِ» سيِّدهم، وقد يكون السيِّد غير مالك كما يسود السلطان على الناس، وليسوا مماليك له. و«مَلِك» صفة مبالغة، نعت لـ«رَبِّ النَّاسِ».

﴿إِلَه النَّاسِ﴾ أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أنَّه الإلَه لا كسائر أرباب العبيد والمُلاَّكِ [إذْ] لا ألوهة لهم ولا إيجاد ولا إبقاء ولا تصرُّف كليًّا، وهو نعت آخر.

وخصَّ الناس بالذكر لأنَّهم أشرف الخلق، وإلاَّ فالله عز وجل ربٌّ كلِّ شيء، وإله كلِّ شيء، أي: أعوذ من شرِّ الموسوس إلى الناس بالذي هو ربُّهم وإلهُهُم، فهو يملكهم ويردُّهم عن الشرِّ، ويبطل كيدهم.

وكرَّر «النَّاس» ولم يضمر في الآية الثانية والثالثة لتأكيد التَّقْرِيرِ أنَّهم مربوبون مملوكون مألوهون. قيل: أو الأوَّل بمعنى الأجنَّة والأطفال المحتاجين للتربية، والثاني بمعنى الكهول والشبَّان، والثالث بمعنى الشيوخ المتعبِّدين.

[قلت:] وهو تفسيرٌ وَسْوَسَ به الشيطانُ لصاحبه أن يُفسِّر به، إذ لا دليل عليه، ويزاد على ذلك أنّ الغالب في المعارف المتكرِّرة الاتِّحادُ.

﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ صفة تفيد المبالغة، أي: يُلقي إلى غيره كلامًا خَفِيًّا أو إشارة، أن يفعل أو يترك، خيرًا أو شرًّا.

والمراد في الآية الشرُّ ـــ عافانا الله الرحمن الرَّحيم ـــ وهو التأثير في القلب بالزيغ، وذلك أولى من أن يجعل اسم مصدر هو الوسوسة، أطلق على الذات الخبيثة مبالغة، أو بتأويله باسم الفاعل، أو يقدَّر مضاف، أي: ذي الوسواس.

وتعليق الحكم بمعنى اللفظ المشتقِّ يؤذن بعلّية معنى اللفظ الذي منه الاشتقاق، فالمراد الأمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوِس، كما نقول: أعوذ بالله من السارق، ونريد الاستعاذة من سرقته.

ويجوز أن يراد: أعوذ بربِّ الناس، ملك الناس، إله الناس من شرور الموسوِس ووسوسته، وسائرِ مضرَّاته، ويقوِّيه أنّه قال: ﴿مِن شَرِّ﴾ فهو يعمُّ شروره، و لم يقل: من شرِّ الموسوس ولا من شرِّ وسوسة الوسواس.

فشرُّه يعمُّ شرَّ التأثير في القلب، وشرَّ مَضَرَّة البدن والعقل، كالجنون وما يقرب منه، وأسباب المرض والعلل، وتزيين النوم عن العبادة.

ومن شرِّ البدن حديث البخاري وغيره عن رسول الله ﷺ : «**يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، نَمْ فَإِنَّ الليل عليك طويل...**»[1]، أعني أنّه فعل على قافيته فعلاً أثَّر في بدنه. وأمَّا على أنّ معنى

١-رواه **البخاري** في كتاب الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم١٠٧٤. ورواه **الربيع** في كتاب الطهارات، باب جامع الوضوء، رقم١٣٠. من حديث أبي هريرة.

العقد التَّمثيل للوسوسة فليس من شرِّ البدن.

﴿الْخَنَّاسِ﴾ صفة مبالغة. قيل: أو نَسَب، كالخَبَّاز واللبَّان، قلت: لا ينبغي العدول إلى النسب إلاّ لداعٍ معنويٍّ أو صِناعيٍّ، ومن المعنويِّ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (سورة فصِّلت: ٤٦) ، ومرَّ كلام فيه، ولا داعي هنا، مع أنَّ له فعلاً، وهو «خنس»، بخلاف لَبَّان.

(لغة) ومعنى «خنس» تأخَّر، أي: كثير التأخُّر أو عظيمُه عن الإنسان إذا ذَكَرَ الله تعالى، وليس في النسب المبالغة التي في صفة المبالغة، فقد تقول: الخَبَّاز واللبَّانُ لمن لم يبالغ في الخبز واللبن.

قال رسول الله ﷺ : «**إنَّ للوسواس خطما كخطم الطائر**»[1]، ويروى: «خرطومًا كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الخنزير».

ويقال: رأسه كرأس الحيَّة يضعه على القلب، فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس، فإن ذكرالله تعالى نَكَصَ وَخَنَسَ، فلذلك سمِّيَ الوَسْوَاس الْخَنَّاس. ويروى أنَّه يضع خرطومه على القلب، فإذا ذكر الله تعالى تأخَّر.

﴿الذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ أي: في قلوبهم، سمَّى الحالَّ باسم المَحَلِّ، فإنَّ القلب في الجانب الأيسر من الصدر، ويجوز أن يراد ظاهر معنى الصدر بأن يدخل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب، فقد فعل الوسوسة فيه إلى القلب، وقد قال ﷺ : «**إنَّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدَّم**»[2]، وذلك كما لا يردُّهم حائط، وحمل بعضهم الحديث على التَّمثيل.

١-أورده **السيوطيُّ** في الدر، ج٦، ص٧٤٠. وقال: أخرجه ابن شاهين من حديث أنس، مع زيادة في آخره.

٢-تَقَدَّمَ تخريجه، انظر: ج٧، ص١٤١.

والمراد بالناس الإنس خَاصَّةً.

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ يتعلّق بمحذوف، حال من «الْوَسْوَاسِ»، أو من المستتر فيه. و«مِنْ» للتبعيض، فـ«الْوَسْوَاس» يعمُّ من يوسوس من الجنِّ ومن يوسوس من الإنس، فكأنَّه قيل: من الوسواس الذي هو من الجنِّ، والذي هو من الإنس.

وأجيز أن يتعلّق بـ«يُوَسْوِسُ» على أنَّ «مِنْ» للابتداء، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنِّ، بأنَّ الجنَّ يعلمون الغيب [في زعمهم]، ويَضُرُّون وينفعون، ومن جهة الناس بأنَّ المنجِّم أو الكاهن ربَّما يعلم الغيب، **ولا يعلم الغيب إلاَّ الله.**

وقيل: «مِنْ» للبيان، من الناس، أي: في صدور الناس الذين هم الجنُّ والإنس، وهو ضعيف، إذ هو بصورة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وذلك جعل قسْم الشيء قسيمًا للشيء، وإطلاق الناس على الجنِّ قليلٌ، كما ورد في بعض الأخبار: «ناسٌ من الجنِّ». قال بعض العرب لِجنٍّ: من أنتم ؟ قالوا: ناسٌ من الجنِّ.

الله لا إله إلاَّ هو الحيُّ القيُّومُ، ذو الجلال والإكرام يا ربِّ اكف عنَّا شرَّ الدنيا والآخرة، واغننا بخير الدنيا والدين والآخرة، اللهمَّ ياحيُّ ياقيوم ياذا الجلال والإكرام تقبَّل منَّا عملنا في هذا التَّفسير، وأبعِدْ عنَّا محبطات الأعمال.

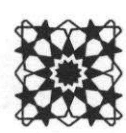
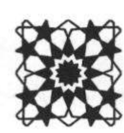
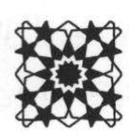
اللّهمَّ عافنا من البلاء ما أحييتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واغفر لنا إذا توفّيتنا، يا أرحم الرَّاحمين.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم.

الفهارس

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

فهرس لبعض مختارات الشيخ

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

تفسير سورة الليل

تفسير سورة الضحى

تفسير سورة الشرح

تفسير سورة التين

تفسير سورة العلق

تفسير سورة القدر

تفسير سورة البينة

تفسير سورة الزلزلة

تفسير سورة العاديات

تفسير سورة القارعة

تفسير سورة التكاثر

تفسير سورة العصر

تفسير سورة الهمزة

تفسير سورة الفيل

تفسير سورة قريش

تفسير سورة الماعون

تفسير سورة الكوثر

تفسير سورة الكافرون

تفسير سورة النصر

تفسير سورة المسد

تفسير سورة الإخلاص

تفسير سورة الفلق

تفسير سورة الناس

التعريف بالمفسِّر*

• في سنة ١٢٣٧هـ/ ١٨١٨م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ امحمَّد بن يوسف اطفيَّش.

• في سنة ١٢٤٣هـ/١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن ـــ بلده الأصلي ـــ واشتغل بحفظ المتون الدينيَّة واللغويَّة على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيَّش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلاميَّة نبوغا كبيراً.

• في سنة ١٢٥٣هـ/١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمَّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمَّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولَّى مهمَّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.

• منذ سنة ١٣٠٠هـ/١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولَّى إحباط خططه وتصرُّفاته، وله زيارات ميدانيَّة للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

• في سنة ١٣٠٤هـ/١٨٨٦م زار البقاع المقدَّسة للمرَّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها، وألقى دروسا في الحرم المدني، تشريفا وتقديرا له من علمائه.

---

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدِّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير.

• له مراسلات هامَّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كلِّ فنٍّ تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوُّق والإتقان.

• تخرَّج في معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بثِّ الوعي الديني، ونشر الروح العلميَّة في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيِّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

• في سنة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنَّة مثواه.

